

經部

樂律表微卷六

原任知縣胡彦昇撰

製調下

宋書律志晉太始十年中書監荀勗中書令張華出御府銅竹律二十五具部大樂郎劉秀等校試其三具與杜夔及左延年律法同其二十二具視其銘題尺寸是笛律也勗奏問協律中郎將列和作笛為可依十二律

作十二笛令一孔依一律然後以為樂不和諧太康東
箱長笛已長四尺二寸今當復取其下徵之聲於法聲
濁者笛當長計其尺寸乃五尺有餘和昔日作之不可
吹也又笛諸孔雖不校試意謂不能得一孔輒應一律
也又問和笛有六孔及其體中之空為七和為能盡名
其宮商角徵不孔調與不調以何檢知和辭先師相傳
吹笛但以作曲相語為某曲當與某指初不知七孔盡
應何聲也若當作笛其仰上方笛工依按舊像訖但吹

取鳴者初不復校其諸孔調與不調也又問和若不知律呂之義作樂音均高下清濁之調當以何名之和辭每合樂時隨歌者聲之清濁用笛有長短假令聲濁者用三尺二笛因名曰此三尺二調也聲清者用二尺九笛因名曰此二尺九調也漢魏相傳施行皆然和所稱以二尺三尺爲名俗而不典部郎劉秀鄧昊等以律作笛三尺二寸者應無射之律若宜用長笛執樂者曰請奏無射二尺八寸四分四氂應黃鍾之律若宜用短笛

執樂者曰請奏黃鍾依案古典及今音家所用六十律者無施于樂謹依典記以五聲十二律還相為宫之法制十二笛象記注圖側如别省圖不如視笛之了故復重作蕤賓伏孔笛

晉御府所藏笛律即荀勗笛譜所本十二笛即十二調也但列和言漢魏相傳但有三尺二二尺九等名則笛之據宫稱調自勗譜始初勗欲得一孔應一律而列和亦不知七孔盡應何聲則笛之按孔以定律

亦自昜始也

十二笛譜

黃鍾之笛正聲應黃鍾下徵應林鍾長二尺八寸四分四釐有奇正聲調法以黃鍾為宮則姑洗為角翕笛之聲應姑洗故以四角之長為黃鍾之笛也其宮聲正而不倍故曰正聲

正聲調法黃鍾為宮第一孔應鍾為變宮第二孔南呂為羽第三孔林鍾為徵第四孔蕤賓為變徵第五附孔姑洗為角笛體中聲太簇為商笛後出孔也商聲濁于角當在角下而角聲以在體中故上其商孔令在宮上清于宮也然則宮商正也餘聲皆倍也是故從宮以下孔轉下轉濁也此章說笛孔上下大律

之名也下章說律呂相生笛之制也

正聲調法黃鍾為宮

作黃鍾之笛將求宮孔以姑洗及黃鍾律從笛首下度之畫二律之長而為孔則得宮聲也

宮生徵黃鍾生林鍾也

以林鍾之律從宮孔下度之畫律作孔則得徵聲也

徵生商林鍾生太族也

以太族律從徵孔上度之畫律以為孔則得商聲也

商生羽太族生南呂也

以南呂律從商孔下度畫律為孔則得羽聲也

羽生角南呂生姑洗也

以姑洗律從羽孔上行度之畫律而為孔則得角聲也然則出于商孔之上欲吹笛者左手所不及也從羽孔下行度之畫律而為孔亦得角聲出于附商孔之下則吹者右手所不逮也故不作角孔推而下之復倍其均是以角聲在笛體中古之制也音家舊法雖一再倍但令均同適足為唱和之聲無害于曲均故也部周語匏竹利制議宜調便于事用從宜者也

角生變宮姑洗生應鍾也上句所謂當為角孔而出商上者墨點識之以應律也從此點下行度之盡律孔則得變宮之聲也

為變宮生變徵應鍾生蕤賓也以蕤賓律從變宮下度之盡律為孔則得變徵之聲十二笛之制名以其宮為主相生之法或倍或半其便事用例皆一者也

下徵調法林鍾為宮第四孔也本正聲黃鍾之徵徵清當在宮上用笛之宜倍令濁下故曰下徵下徵更為宮者記所謂五聲十二律還相為宮者然則正聲調清下徵調濁也

南呂為商第三孔本正聲黃鍾之羽今為下徵之商

應鍾為角第二孔也本正聲黃鍾之變宮今為下徵之角

黃鍾為變徵下徵之調林鍾為宮大呂當變徵而黃鍾笛本無大呂之聲故假用黃鍾以為變徵也假用之法當變徵之聲則俱發黃鍾及太蔟應鍾三孔黃鍾應濁而太蔟清大呂律在二律之間

俱發三孔而徵磑碨之則得大呂變徵之聲矣諸笛下徵調求變徵之法皆如此　太蔟為徵笛後出孔本正聲之商令為下徵之徵　姑洗為羽笛體中翕聲也本正聲之角令為下徵之羽　蕤賓為變宮附孔是也本正聲之變徵令為下徵之變宮然則正聲之調孔轉下轉濁下徵之調孔轉上轉清也　清角之調以姑洗為宮即是笛體中翕聲于正聲為角于下徵為羽清角之調乃以為宮而哨吹令清故曰清角唯得為宛詩謡俗之曲不合雅樂也　蕤賓為商正也　林鍾為角非正也　南呂為變徵非正也　應鍾為徵正也　黃鍾為羽非正也　太蔟為變宮非正也清角之調唯宮商及徵與律相應餘四聲非正者皆濁一律哨吹令清假而用之其例一也　凡笛體中用角律其長者八之蕤賓林鍾也　短

者四之其餘十笛皆四角也空中實容長者十六短笛竹宜受八律之黍也若長
短大小不合于此或器用不便聲均法度之齊等也然
笛竹率上大下小不能均齊必不得己取其聲均合
三宮一曰正聲二曰下徵三曰清角二十一變也宮有七聲錯綜用之故二十一變也諸笛例皆一也伏孔四所以便用事也一曰正角出于商上者也二曰倍角近笛下者
也三曰變宮近于宮孔倍令下者也四曰變徵遠于徵
孔倍令高者也或倍或半或四分一取則于琴徵也四
者皆不作其孔而取其度以應進退上下之法所
以協聲均便事用也其本孔隱而不見故曰伏孔
大呂之笛正聲應大呂下徵應夷則長二尺六寸六分
三釐有奇

太蔟之笛正聲應太蔟下徵應南吕長二尺五寸三分

一籥有奇

夾鍾之笛正聲應夾鍾下徵應無射長二尺四寸

姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鍾長二尺二寸三分

三籥有奇

中吕之笛正聲應中吕下徵應黄鍾今按中吕笛晉志宋志並闕宋志姑洗笛下注云周語曰三間中吕宣中氣也葢中吕笛下注也今本失寫中吕笛誤注姑洗笛下梁武中吕笛長二尺九寸

蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分五釐有奇變宮近孔故倍半令下便于用也林鍾亦如之

林鍾之笛正聲應林鍾下徵應太蔟長三尺七寸九分七釐有奇

夷則之笛正聲應夷則下徵應夾鍾長三尺六寸變宮之法亦如蕤賓體用四角故四分益一也

南呂之笛正聲應南呂下徵應姑洗長三尺三寸七分

無射之笛正聲應無射下徵應中呂長三尺二寸

應鍾之笛正聲應應鍾下徵應蕤賓長二尺九寸九分六釐有奇

此荀勗所為十二笛其黄鍾之笛自上而下前第一孔為黄鍾宫者馬融笛賦以京房所加後出之孔為商聲則第一孔為宫矣第一孔為宫乃古來笛家相傳之舊法也然勗所言笛制盡黄鍾姑洗二律之長為黄鍾孔是長一尺六寸一分也如宋人以笛之翁聲為黄鍾則更長皆與黄鍾正倍之數不合今之簫

制第一孔除吹口二分當大泉九枚于曲尺得九寸律管圍徑雖小于簫嘗依簫之第一孔截小管吹之其聲與簫脗合今之簫制乃俗樂相沿無所更改故惟此可以定黃鐘之孔也聲之高下以耳齊之自然恊律昜言笛之長短及以律長制孔皆可以不必其言伏孔四者正角倍角在笛體中變宮變徵一倍令高一倍令下故俱謂之伏孔是古制如此所言下徵清角特旋宮之二調耳十二笛皆有之然唯黃鐘笛

為徵角正聲故可用餘笛非正聲故不可用古人言
下徵清角專言黄鍾之下徵清角也二調所假用之
律雖皆濁一律在笛則七聲流轉循環自然互相為
用不必併發三孔及哨吹令清也又朂所制尺過于
短小始朂因杜夔所制律呂檢校太樂八音始知後
漢至魏尺度漸長于古四分有餘乃令劉恭依周禮
更積黍起度以鑄新律晉武以其與周漢䂓合故施
用之然當時阮咸譏其聲高非興國之音以田父玉

尺校之則短一黍以所得古銅尺校之則短四分故周宣時達奚震斗弘謂晉梁尺俱過于短小按山謙之記云梁殿前三鐘悉是周景王所鑄無射也遣樂官以今無射笛飲不相中以夷則笛飲則聲韻合和是梁武之律髙于周鐘二律也梁法尺比晉前尺長七釐尚如此則𥴦律之短可知毛西河謂今之簫制全合古法故據今之簫孔用𥴦之律名于律則合度于聲則得中六字調為黃鐘正宮無疑也每笛各有

七調十二笛可得八十四調而朂不言者十二笛之旋宫總不出乎十二調也京房六十律朂俱不用者以律止十二縱多爲之律亦無所施也唐祖孝孫用八十四調張文收爲銅律三百六十竟何裨于樂制朂之識過後人遠矣史稱朂于千載之外推百代之法度數既宜聲韻又契可謂切密信而有徵愚謂朂尺太短以黄鍾姑洗二律之長制黄鍾孔又太長唯説笛孔上下律名乃是古法確不可易耳

右論荀勗十二笛

宋書律志勗奏笨太樂笛四尺二寸當正聲均應蕤賓以十二律還相為宫推法下徵之孔當應大吕大吕笛二尺六寸有竒不得長五尺餘令太樂郎劉秀鄧昊等依律作大吕笛以示和又吹七律一孔一校聲皆相應然後令郝生鼓箏宋同吹笛以為䄍引相和諸曲和乃辭曰自和父祖漢世以來笛家相傳不知此法而令調均與律相應實非所及也

昔人用笛長短不一故有三尺二二尺九等名自勗制十二笛始各如本律之名然一笛已應七律旋之已得七調但鈌大吕夾鍾中吕夷則無射五律之聲耳勗欲作十二笛先作大吕一笛吹七律以相校聲均皆合有黄鍾笛更得此笛則十二律畢具旋宫無鈌餘笛不作可也自漢以後止用黄鍾一均後魏劉芳造六格郊丘之樂張乾龜譏其北廟廂黄鍾之均實夷則之調餘三廂宫商不和而共用一笛是無大

呂笛也隋用黃鍾一宮惟擊七鐘其五鐘設而不擊謂之啞鐘唐協律郎張文收乃依古斷竹為十二律高祖命與祖孝孫吹調五鐘叩之而應由是十二鐘皆用此五啞鐘即大夾中夷無五律之鐘也然則有黃大兩笛而三廂俱調五鐘不啞矣所謂中管之格亦是此意文獻通考今太常笛翁聲黃鍾也從下而上一穴太蔟半竅為大呂次上一穴為姑洗半竅為夾鍾次上一穴為中呂次上一穴為林鍾半竅為蕤賓次上一穴為南呂半竅為夷則變聲為應鍾調用黃鍾清與中呂雙發為變聲半竅為無射後一穴為黃鍾清中管起應鍾為宮其次上穴大呂

為商又次上穴夾鍾為角又次上穴中呂為變徵又次上穴蕤賓為正徵又次上穴夷則為羽變宮為無射謂後穴與第三穴雙發是也如此即不用半竅謂之十二律用兩笛成曲也但彼中管雖備大夾中夷無五律而以黃鍾之變宮濁倍為宮其名不正不如直作大呂笛之更善也大呂本音在黃太二律之間其餘四律亦在前後二律之間大呂等五律之音即太蔟等半竅之聲半竅難以命律故有同字譜同字不能與聲故有中管之格中管應鍾為宮下黃鍾一律非髙調故特取大呂而有銀字之名

輾轉增益其製以求合大呂一均之聲豈若劉秀等直作一大呂笛而自令調均胥與律相應也每律作一笛固所以代律而兩笛已應十二律其餘十笛之調無出兩笛之外者則十笛皆不必作也作大呂笛之法須以黃鍾笛相校黃鍾之孔不可下移林鍾之孔仍居本位但以後出孔為大呂下于太蔟半孔則得大呂之聲矣以笛體中為夾鍾其下穿繩二孔下于黃鍾笛穿繩處半孔則得夾鍾之聲矣中呂則下

于蕤賓半孔夷則則下于南吕半孔無射則下于應鍾半孔先校黄林二孔須與黄鍾不差毫髮其餘一孔一校須令其聲出于前後二律之間以今之正宫調法為大吕調以一字調為夾鍾調以上字調為中吕調以工字調為夷則調以凡字調為無射調黄林二調黄鍾笛自有正聲在此笛則商角徵羽皆不得其正故不用中管起應鍾雖具大夾中夷無五律而無黄林二孔其應蕤又非大吕均之律不可以旋宫

故不為也

黄鍾笛七調

○後出孔 ○第一孔 ○第二孔 ○第三孔 ○第四孔 ○第五孔 笛體中

商尺 宮上 變宮一 羽五 徵六 變徵凡 角工

太正 黄正 應正 南正 林正 蕤正 姑正

此黄鍾宮調俗六字調當改名正宮調

宮上 變宮一 羽五 徵六 變徵凡 角工 商尺

太正 大假用黄 應正 南正 夷假用林 蕤正 姑正

此太蔟宮調即黄鍾之商亦名清商俗正宮調當改名五字調

變宮一　羽五　徵六　變徵凡　角工　商尺　宮上

夾假用太　大假用黄　應正　無假用南　夷假用林　蕤正　姑正

此姑洗宮調即黄鍾之角亦名清角俗一字調北宋誤以此調之濁聲為黄鍾宮

羽五　徵六　變徵凡　角工　商尺　宮上　變宮一

夾假用太　大假用黄　黄假用應　無假用南　夷假用林　蕤正　中假用姑

此蕤賓宮調即黄鍾之變徵俗上字調隋時或有能為蕤賓之宮者燕饗之際肄之竟無覺者

徵六　變徵凡　角工　商尺　宮上　變宮一　羽五

太正　大假用黄　應正　南正　林正　蕤正　姑正

此林鐘宮調即黄鐘之徵俗吹為下徵俗尺字調高吹為清徵俗背四調後周及隋誤以此調下徵為黄鐘宮

變徵凡　角工　商尺　宮上　變宮一　羽五　徵六

夾假用太　大假用黄　應正　南正　夷假用林　蕤正　姑正

此南吕宫調即黄鐘之羽俗工字調

角工　商尺　宮上　變宮一　羽五　徵六　變徵凡

夾假用太　大假用黃　應正　無假用南　夷假用林　蕤正　中假用姑

此應鍾宮調即黃鍾之變宮俗凡字調

大呂笛七調

○後出孔　○第一孔　○第二孔　○第三孔　○第四孔　○第五孔　一笛體中

宮上　變宮一　羽五　徵六　變徵凡　角工　商尺

大正　黃正　無正　夷正　林正　中正　夾正

此大呂宮調俗名高宮調其調高于黃鍾正宮稍下于太蔟調凡大呂笛調名與黃鍾笛同者俱下一律

變宮一 羽五 徵六 變徵凡 角工 商尺 宮上

太假用大 黃正 無正 南假用夷 林正 中正 夾正

此夾鍾宮調即大呂之商于黃鍾笛為一字調

羽五 徵六 變徵凡 角工 商尺 宮上 變宮一

太假用大 黃正 應假用無 南假用夷 林正 中正 姑假用夾

此中呂宮調即大呂之角于黃鍾笛為上字調

徵六 變徵凡 角工 商尺 宮上 變宮一 羽五

太假用大 大假用黃 應正 南假用夷 林正 蕤假用中 姑假用夾

此大呂笛林鍾調即大呂之變徵林鍾正調乙凡黄鍾笛內此複出不用

變徵凡 角工 商尺 宮上 變宮一 羽五 徵六

太假用大黄正 無正 夷正 林正 中正 夾正

此夷則宮調即大呂之徵于黄鍾笛為工字調

角工 商尺 宮上 變宮一 羽五 徵六 變徵凡

太假用大黄正 無正 南假用夷林正 中正 姑假用夾

此無射宮調即大呂之羽于黄鍾笛為凡字調

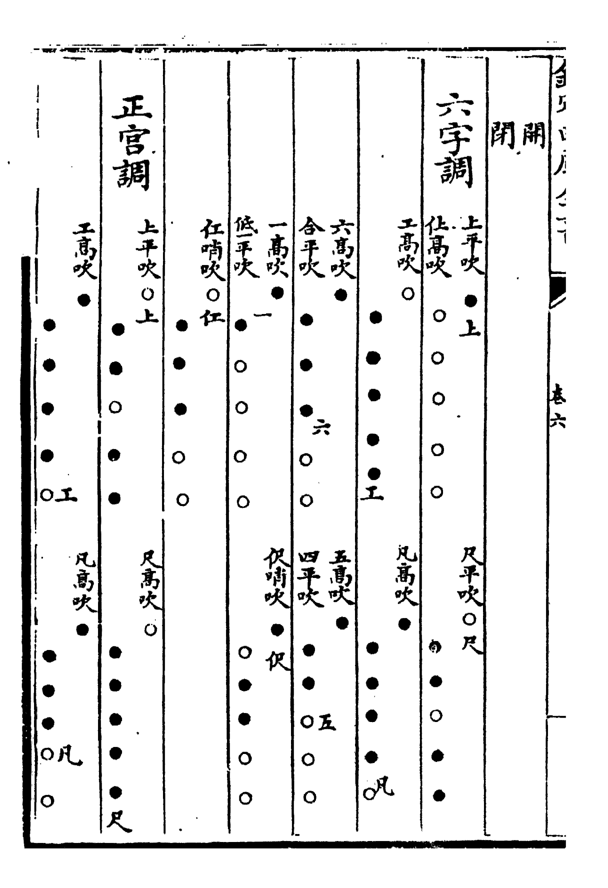
商尺 宮上 變宮一 羽五 徵六 變徵凡 角工

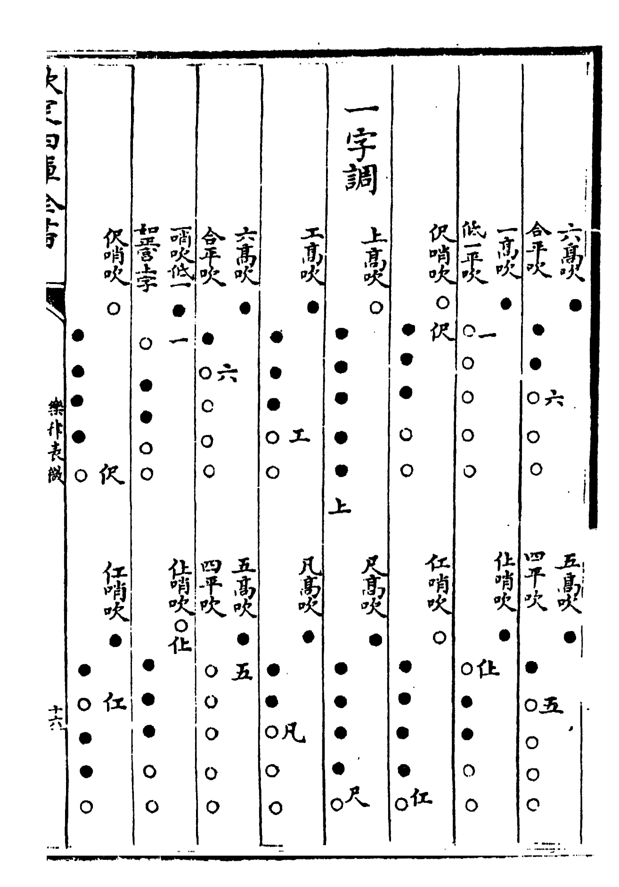
太假用大 黃正 應假用無 南假用夷 林正 蕤假用中 姑假用夾

此大呂笛黃鍾調即大呂之變宮黃鍾笛自有正聲此複出不用

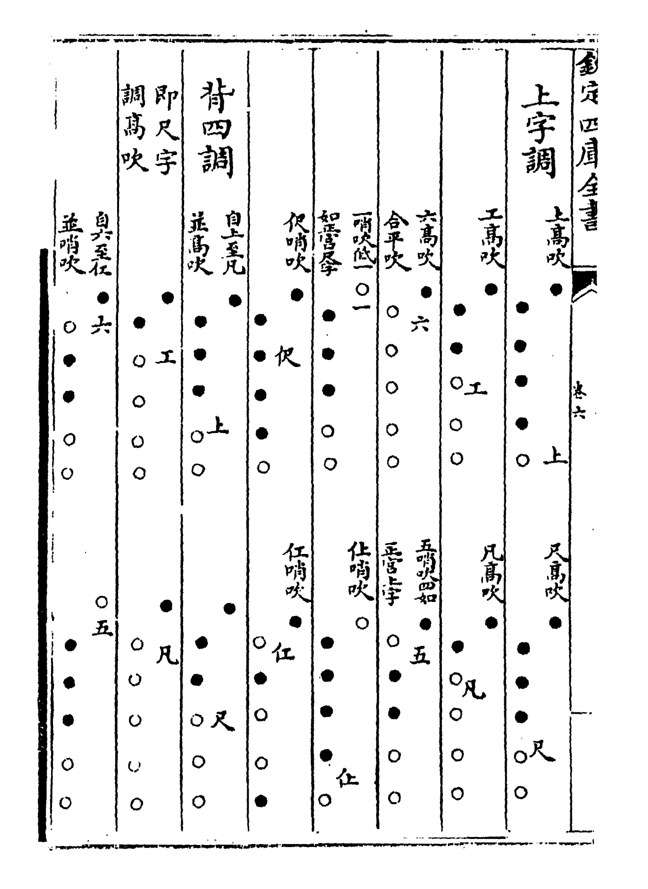
以上兩笛共十四調除大呂笛林鍾黃鍾兩調複出不用共十二調此十二調五聲各自為調若加商角徵羽之名即成六十調更加二變之名即成八十四調然惟西凉龜茲雜伎等曲及隋唐俗部始借七聲為衆調調各别曲非古雅樂之調故不著其譜

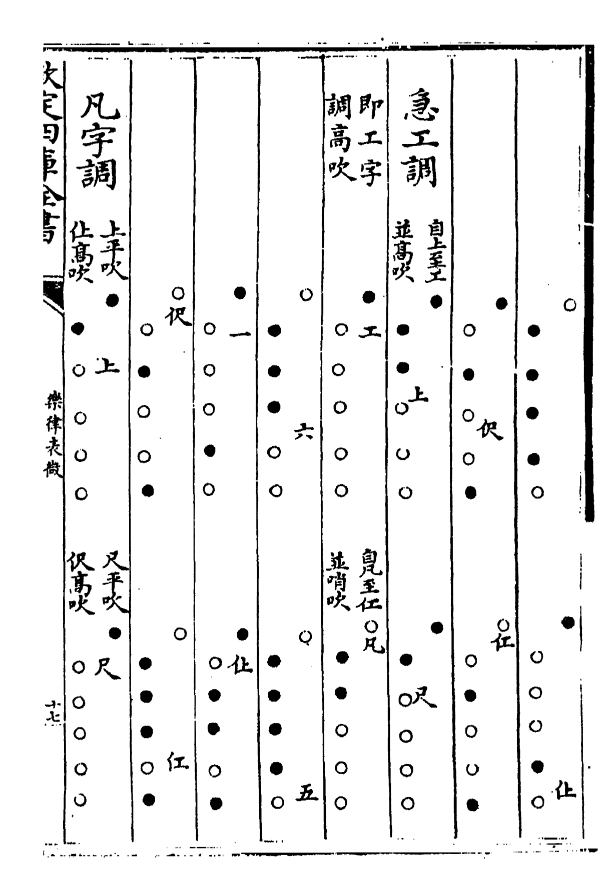
附簫色譜

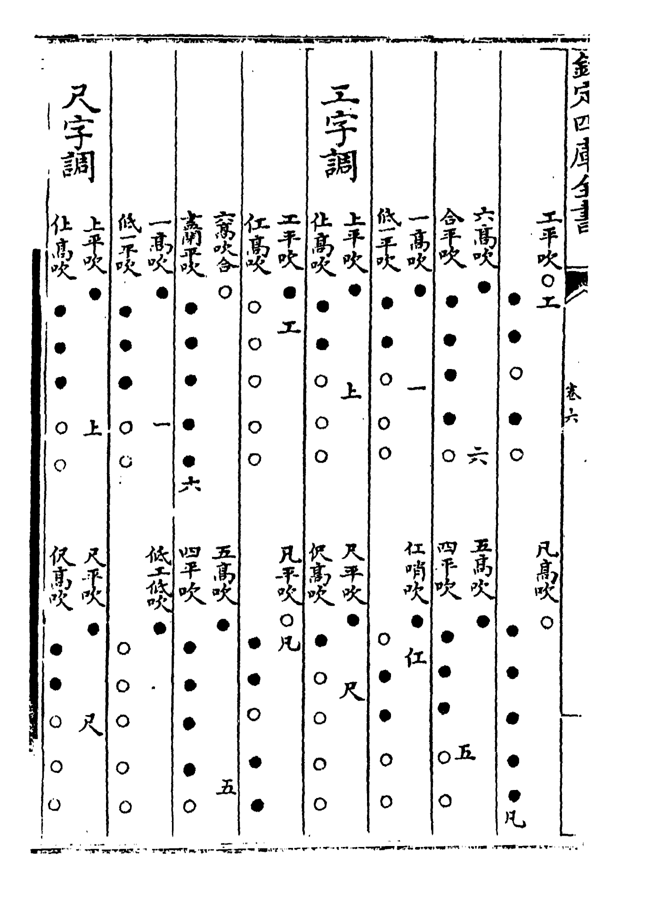

開
閉
六字調
上平吹
上
尺平吹
尺
仩高吹
工高吹
凡高吹
工
凡
六高吹
五高吹
合平吹
六
四平吹
五
一高吹
一
伬啨吹
伬
低一平吹
仜啨吹
仜
正宮調
上平吹
上
尺高吹
尺
工高吹
工
凡高吹
凡

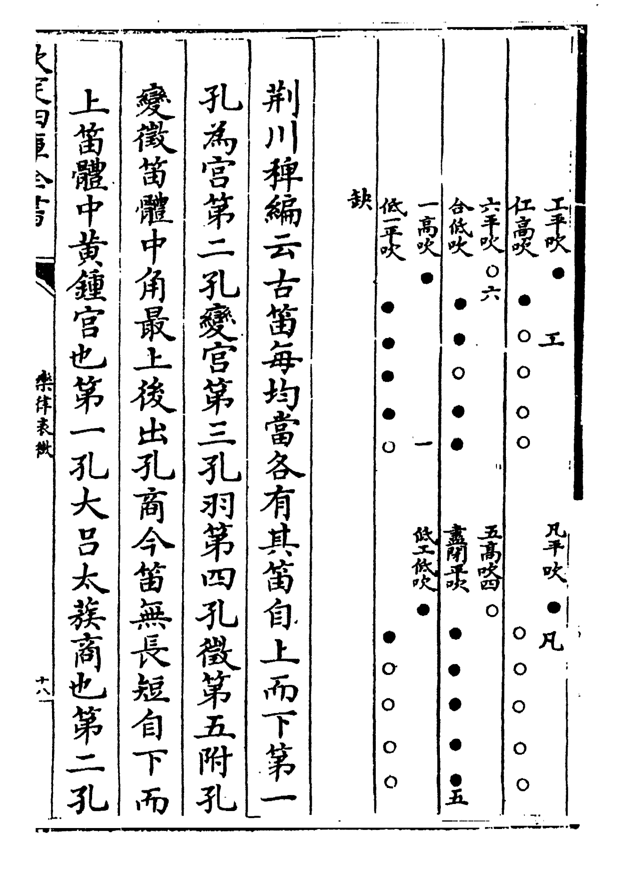


欽定四庫全書
一字調
六高吹
合平吹
一高吹
低一平吹
伬哨吹
上高吹
工高吹
六高吹
合平吹
哨吹低一
起聲上字
伬哨吹
五高吹
四平吹
仩哨吹
仜哨吹
尺高吹
凡高吹
五高吹
四平吹
仩哨吹
仜哨吹
樂律表微
十六


上字調
上高吹
上
尺高吹
尺
工高吹
工
凡高吹
凡
六高吹
六
合平吹
五哨吹四如
五
正宮上字
一哨吹低一
一
仩哨吹
如正宮尺字
仩
伬哨吹
伬
仜哨吹
仜
背四調
自上至凡
並高吹
上
尺
即尺字
調高吹
工
凡
自六至仜
並哨吹
六
五


急工調
自上至工並高吹
即工字調高吹
伬
上
工
六
一
伬
凡字調
上平吹
仩高吹
上
仩
仜
尺
自凡至仜並哨吹
凡
五
仩
仜
尺平吹
伬高吹
尺


工平吹○工
凡高吹○
六高吹
五高吹
合平吹
四平吹
一高吹
仜哨吹
低一平吹
工字調
上平吹
尺平吹
仩高吹
伬高吹
工平吹
凡平吹○凡
仜高吹
五高吹
四平吹
一高吹
低工低吹
低一平吹
尺字調
上平吹
尺平吹
仩高吹
伬高吹



工平吹 ● 工
凡平吹 ● 凡

仜高吹 ● ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

六平吹 ○ 六
五高吹四 ○

合低吹 ● ● ○ ● ●
盡閉平吹 ● ● ● ● ●五

一高吹 ● 一
低工低吹 ●

低一平吹 ● ● ● ● ○
● ○ ○ ○ ○

缺

荆川稗編云古笛每均當各有其笛自上而下第一孔為宮第二孔變宮第三孔羽第四孔徵第五附孔變徵笛體中角最上後出孔商今笛無長短自下而上笛體中黄鍾宮也第一孔大呂太蔟商也第二孔

夾鍾姑洗正角也第三孔中吕㽔賓清角變徵也第四孔林鍾正徵也第五孔夷則南吕羽也第六孔無射應鍾變宫也其哨聲黄鍾半律清聲也此與文獻通考言太常笛小異彼以第三穴為中吕林鍾半竅為㽔賓今按古笛者即荀勗笛譜漢魏以後之法也今笛者即筆談以合字定宫絃之說唐宋以來之法也笛自吹口至前第一孔以今木匠曲尺度之除吹口適得九寸以是為黄鍾之聲可也若笛體中則雖名尺八實盈二尺決非黄鍾之聲

且雅樂不用二變猶今南曲不用一凡而彼以一為角與調法不合其俗樂以閏為角又與律次相乖于是强增中呂虛設㽔賓上勾之字不明角徵之音不正皆所謂今笛者誤之也儒者講求律呂或不憚排衆議以抒己見惟笛律則俱以笛體中為黃鍾數百年來無異辭至于晉宋二史所載荀勖笛譜竟無一人置之齒牙間真不可解但知黃鍾律最長聲最濁因取笛之最下一聲為黃鍾不知黃鍾本屬中聲而短

律又有濁倍也荀勗黃鍾笛正聲調法實今之六字調其黃鍾孔實六字調之上字緣當時未有字譜故但著律名爾欲求黃鍾正聲斷宜依古笛法

唐宋史皆謂當時俗樂以夾鍾為黃鍾其實非也宋史明云俗樂以變徵為宫則是以雅樂之蕤賓為黃鍾也而又云燕樂聲高實以夾鍾為黃鍾何其矛楯若此以荀譜言之當時俗樂實以太蔟為黃鍾即今之正宫調也以商為宫其名不正當呼五字調而以

正宫之名還黄鍾其餘調名並宜改正但俗樂相沿已久一旦盡易舊名聽者易惑止改正宫一調之名餘悉仍舊于義無𣏌

俗樂舊有倍四倍五之器失之太清唐志倍四本屬清樂形類雅音而曲出于胡部宋史姜夔言有倍四之器銀字中管之號又有中管倍五者以意裁奪不合正律失之太清今簫色有背四急工二調亦失之太高歌曲有低字無高字者始可用否則可吹而不可歌也背四即尺字調高吹體中翕聲爲四借發後出孔故名背四

也急工即工字調高吹盡發前五孔為工其聲高急故名急工也此二調即尺工二調簫色有之笛色則無所謂銀字者即大吕之管也當時不謂之大吕而加銀字之名其起應鍾為宫者所以備大吕均之五律也而號中管之格遂若銀字中管惟俗樂所用而不知其為應大吕一均之謟也有大吕笛而銀字中管皆可以不設矣下徵尺字調也清徵背四調也雅樂聲尚和平林鍾調已高急故調自林鍾以下勢不

得不飜高作低荀勗譜于蕤林兩笛皆倍半令下是其翻高作低始于蕤賓按周禮奏蕤賓歌函鍾蕤賓曰奏不嫌已高函鍾曰歌不容過抗故蕤賓可用正聲林鍾宜為下徵也蓋自清角而上上則益清下徵而下下則益濁故高調至上字調而止低調至尺字調而止

昔人以笛定律每兩律同孔所以有同字之律皆不得正聲然亦有可假用者宋政和閒作徵招皆假之

以見徵音是也黄鍾下徵假用黄鍾為變徵黄鍾清角假用林鍾為角南吕為變徵黄鍾為羽太簇為變宫大抵兩笛之調唯黄大二調七聲皆正其餘皆有所假假用假用者皆濁一律然吹之而其音適調者蓋以所假之律與當用之律兩音相去原秖在毫髮之間且律管以數相生參差不同笛孔以音相次均齊如一自下至高七音自相和叶故雖黄鍾均無大吕之律大吕均無黄鍾之律而其音可以互假如琴以

中呂為黃鍾之角高一律而適調此則濁一律而適調皆聲律自然之變而匏竹利制尤不以數之不合而有所差池也兩笛備十二調與十二笛各成一調同而踶簡用周易于度調特為字譜知音者或有取焉爾

右論兩笛十二調

周禮大司樂圜鍾為宮黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽黃鍾為宮大

呂為角太簇為徵應鍾為羽圜鍾夾鍾也函鍾林鍾也此三大祀樂皆四聲各為一調范氏鎮云黃鍾為角者夷則為宮朱子語類以大呂為角則南呂為宮太簇為徵則林鍾為宮應鍾為羽則太簇為宮朱子所解與范氏同注云有辟有不用者謬也隋志云此四聲無商又律呂乖次以其為樂無克諧之理今古事異不可得而行也是不知四聲各為一調也唐祀天神圜鍾為宮三奏黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽各

一奏知其為四樂而不言角徵羽屬何均蓋即劉几所謂以一聲為始終耳宋用夷則之均一奏謂之黄鍾為角黄鍾為夷則之角也林鍾之均二奏謂之太蔟為徵姑洗為羽太蔟為林鍾之徵姑洗又為林鍾之羽也最合經意而劉几非之四聲無商先儒謂鬼神畏商之剛朱子云樂家言是有殺伐之意故不用然也恐是無商調不是無商音奏起來五音依舊在按朱子謂宫聲莛席不可用用則賓主失歡則先儒謂

鬼神畏商容有是理然古人佩玉左宫羽右徵角亦不用商豈人亦畏商乎且以調法言之黄鍾為宫則太蔟為商是有商音應鍾為羽則太蔟為宫是兼有商調大武之發揚蹈厲無所畏而獨畏商有殺伐之意夫豈然哉

右論周禮三大祀樂

宋史樂志徵角二調其均自隋唐間已亡政和初改用大晟律至于徵招角招終不得其本均大率皆假之以

見徵音

鄭譯祖孝孫為八十四調有十二角調十二徵調而其均即失于隋唐宋景祐樂髓新經有徵角二調而彭几進樂書謂本朝以火德王而羽音不禁徵調尚闕大觀二年劉詵上徵聲詔令大晟府同教坊依譜按習仍增徵角二調及為徵招角招終不得其本均蓋自為八十四調以來原只有宮商羽而無徵角凡言徵調角調皆虛語耳朱子語類問溫公言本朝無

徵音曰不特本朝從來無那徵不特徵無角亦無之
然只是太常樂無宴樂依舊有也只是無徵調角調
不是無徵音角音如説無徵只是頭聲與尾聲不是
徵這却不如是如何其中有箇甚麽欠缺處所以做
那徵不成又云徵調失其傳久矣徽宗令人作之作
不成只能以徵音起而不能以徵音終如今俗樂亦
只有宮商羽三調而已又云俗樂無徵聲葢没安排
處及無黄鍾等四濁聲以上三條雖小異總言徵調

之失其傳有音即有調能起即能終而無徵調幷無角調者未易詰其所以然也夫所謂徵調者林鍾均林鍾為始終所謂角調者姑洗均姑洗為始終而當時俱謂之宮調十二均各以其徵聲為始終謂之十二徵調十二均各以其角聲為始終謂之十二角調然皆有其名無其譜細思其故蓋以角徵二音雜于一上勾尺四字之間音是則調非律存則音失不得其正聲則不得其均而其調亦遂不傳耳黃鍾笛本

有蕤賔無中呂今觀文獻通考言太常笛從下而上第三穴為中呂而蕤賔特為林鍾半竅之聲其所以增中呂之位者將欲用之也吹笛之法合四之次用上字則合本均用一字則成别調故俗樂以閏為角朱子琴律亦以中呂之徵為角乃知雅樂名為姑洗其實不得不用中呂也其所以存蕤賔之名者亦有以用之也吹笛之法上尺之間本無勾字之聲而角徵之間不得無變徵之律中呂居蕤賔之位則蕤賔

不得不居林鍾之位故祖孝孫旋宫法因變徵為正徵以不得正徵而假用變徵也姑洗置而不用清角進為正角而角無正聲矣林鍾失其所居正徵轉為變徵而徵無正聲矣故在本均則無以為均在各均亦無以為調其弊皆由于以合字為黄鍾而增中吕之位一上勾尺之間䶉突不分明遂令角徵二音進退皆無所據也若以上字為宫則五聲旋轉自有一定之位次彼雅樂俗樂何嘗無徵角哉又按後周裴

正論七音持林鍾作黄鍾以為正調之首故蘇祇婆琵琶七聲商聲南吕明其為林鍾均之七聲也鄭譯始以太樂所奏七聲之内三聲乖應及彈蘇祇婆琵琶自以為得七聲之正而不知林鍾均之七聲非正聲也則其所以為調首者先誤矣

右論徵角二調

魏書樂志瑟調以宫為主清調以商為主平調以角為主五調各以一聲為主

五調者第一平調第二清調第三瑟調第四楚調第五側調陳仲孺謂依琴五調調聲之法以均樂器是五調本彈琴取聲合曲之名各以一聲為均主即黄鍾均五聲之旋宫也楚側二調仲孺不言所主為徵為羽未之詳也清樂三調即此五調之三迎氣五引亦即此五調爾唐志云平調清調周房中樂遺聲蓋此二調之曲得其遺聲非周時有此調名也五調之名起于漢魏樂府其平清瑟三調總謂之清商𦾔曲

取魏三祖舊詞為平清瑟三調歌曲楚調則唯東阿王明月照高樓一詩而已自此以後世特重平清瑟三調謝靈運詩云六引緩清唱三調佇繁音王僧虔表論三調云今之清商實猶銅雀魏氏三祖風流可懷京洛相高江左彌重何妥非鄭譯每宮立七調議云近代書記所載縵樂鼓琴吹笛之人多云三調三調之聲其來久矣請存三調而已唐時尚有平清二調之曲五調雖係琴操曲弄非雅樂之名然各以一

聲為主各成一調非若黄鍾商黄鍾角之類同此一均而别以一聲為始終也凡樂每奏一均必先發其均主之聲然後文之以五聲至于曲終一聲仍歸本均古人立均不過如此故州鳩論武王七律有上宫下宫之名姜夔謂太樂外有所謂上宫調下宫調蓋其始也發清黄之少宫謂之上宫則正聲為下宫其始也用短律之倍聲謂之下宫則正聲為上宫也然總不出十二宫之外其以商角徵羽名調者如徵招

角招清商清角清徵皆琴操也又有變商亦謂之反商有下徵亦謂之流徵又有變徵聲及羽聲皆琴筑箏笛所用之調謠俗之音然總不出五調之外故以律名調則有十二宮其名見于禮經而可施于今者也以音名調則有五調其名起于後世而不戾于古者也若八十四調唯西凉龜茲雜伎等曲數既多故得隷于衆調調各異曲仍其舊可也施于雅樂則悖矣何妥非鄭譯之七調而止請存三調固為局而不

弘牛弘議雅樂唯用宮聲無用商角徵羽為別調之法其論甚正而史譏何妥恥己不逮譚等欲沮壞其事并譏牛弘總知樂事不能精知音律蓋亦惑于七音十二律旋轉相交之說而不知其非也

右論五調

樂律表微卷六

欽定四庫全書

經部

樂律表微卷七

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

洗馬臣王坦修覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣沈清藻

謄録監生臣陶必榕

樂律表微卷七

原任知縣胡彦昇撰

攷器上

書舜典八音克諧無相奪倫倫理也八音能諧不錯奪

周禮太師播之以八音金石土革絲木匏竹金鐘鎛也石磬也土壎也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹簫管也

國語伶州鳩曰琴瑟尚宫凡樂輕者從大重者從細故琴瑟尚宫也鐘尚羽

鐘聲大故尚羽也石尚角石磬也輕于鐘故尚角角清濁之中也匏竹利制匏笙也竹簫管也利制以聲音調利為制無所尚也大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽宮聲大故為主第次也故樂器重者從細重謂金石也從細尚細聲謂鐘尚羽石尚角也輕者從大輕瓦絲也從大謂瓦絲尚宮也是以金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議議議從其調和革木一聲革鼗鼓木柷敔也一聲無清濁之變夫政象樂樂從和和從平和八音克諧也平細大不踰也故可以平民樂和則諧政和則平也聲以利樂律以平聲謂五聲也以式八音而調樂也賈侍中云律黃鐘為宮林鐘為徵太蔟為商南呂為羽姑洗為角所以平五聲也金石以動之鐘磬所以

發動五聲絲竹以行之管弦所以行之詩以道之道已志也誦之曰詩書曰詩言志歌以詠之詠詠詩也書曰歌永言聲依永匏以宣之宣發揚也瓦以贊之贊助也革木以節之物得其常曰樂極物事也極中也極之所集曰聲集會也言中和之所會集曰正聲聲應相保曰龢保安也細大不踰曰平細大之聲不相踰越曰平今無射有大林是不平也如是而鑄之金鑄金以為鐘也磨之石磨石以為磬也繫之絲木繫絲木以為琴瑟也越之匏竹越匏竹以為笙管也越謂為之孔也樂記曰朱弦而疏越節之鼓節其長短小大而行之以遂八風遂順也傳曰所以節八音而行八風也正西曰兌為金為閶閶風西北曰乾為石為不周風正北曰坎為革為廣莫

風東北曰艮為匏為融風正東曰震為竹為明庶風東南曰巽為木為清明風正南曰離為絲為景風西南曰坤為瓦為涼風

漢書律歷志八音土曰塤應劭曰世本暴辛公作塤匏曰笙世本隨作笙皮曰鼓竹曰管孟康曰管漆竹長一尺六孔絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敔

白虎通云八音法易八卦服虔云八風八卦之風夫以八音之器播八方之風分配卦位固無不可但白虎通既有二說一說塤坎音管艮音鼓震音絃離音鐘兌音柷敔乾音闕巽坤二音一說

笙在北方柷在東北方鼓在東方簫在東南方琴瑟在南方塤在西南方鍾在西方磬在西北方服虔說又與樂緯互異服云乾音石坎音革艮音匏震音竹巽音木離音絲坤音土兌音金按此韋昭國語注所本也樂緯云坎主冬至樂用管艮主立春樂用塤震主春分樂用鼓巽主立夏樂用笙離主夏至樂用絲坤主立秋樂用磬兌主秋分樂用鍾乾主立冬樂用柷敔經無正文各持一說理皆可通抑非要義所在不足深究也

右總論八音

爾雅釋樂大鐘謂之鏞書曰笙鏞以閒亦名鎛疏曰李巡曰大鐘音聲大鏞大也

周禮典同凡聲高聲碮古本反又胡本反正聲緩下聲肆陂聲

散險聲斂達聲贏微聲韽音闇又於贍反回聲衍侈聲筰侈昌氏反又式氏反筰側百反弇聲鬱弇沈戚音掩劉於驗反薄聲甄音震厚聲石高鐘形大上上大也高則聲上藏袞然旋如裏正謂上下直正則聲緩無所動下謂鐘形大下下大也下則聲出去放肆陂讀為險陂之陂陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弇也險則聲斂不越也達謂其形微大也達則聲有餘若大放也微謂其形微小也韽聲小不成也回謂其形微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則聲迫筰出去疾也弇謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也甄猶掉也鐘微薄則聲掉鐘太厚則如石叩之無聲疏曰此十二種並是鐘之病此職掌十二律之鐘是十二辰之零鐘非編者直言病鐘欲見除此病外即是鐘之善者故言病鐘而已

凡為樂器以十有二律為之數度以十有二

聲為之齊才計反量數度廣長也齊量侈弇之所容疏曰樂器據典同所作謂鐘也以十有二律為之數度者依律歷志云古之神瞽度律均鐘以律計倍半假令黃鐘之管長九寸倍之為尺八寸又九寸得四寸半總二尺二寸半以為鐘口之徑及上下之數自外十二辰頭皆以管長短計之可知故云數度廣長也廣則口徑長則上下也以十有二聲為之齊量者十二聲則十二辰零鐘鐘則聲也十二鐘皆有所容多少之齊量故云侈弇之所容者上文侈弇雖是鐘病所容多少則依法故舉侈弇見文而言也

考工記鳧氏為鐘兩欒力端反謂之銑先典反鐘口兩角銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦音征鉦上謂之舞此四名者鐘體也鄭司農云于鐘脣之上袪也鼓所擊處舞上謂之甬音勇甬上謂之衡此二

名者鐘柄鐘縣音玄謂之旋旋蟲謂之幹旋屬鐘柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者旋以蟲為飾也某謂今時旋有盤熊盤龍獸名辟邪鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭司農云枚鐘乳也某謂今時鐘乳俠鼓與舞每處有九面三十六于上之攠謂之隧攠所擊之處攠弊也隧在鼓中窐而生光有似夫隧十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去二分以為之鼓間以其鼓間為之舞脩去二分以為舞廣此言鉦之徑居銑徑之八而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞脩相應舞脩舞徑也舞上下促以橫為脩從為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為之間則舞間之方恒居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六

鉦六舞四此鐘口寸者其長十六也鐘之長數以律為度廣長與圜徑假設之耳其鑄之則各隨鐘之制為長短大小也凡言間者亦為從篆以介之鉦間亦當六今時鐘或無鉦間 以其鉦之長為之甬長并衡數也 以其甬長為之圜參分其圜去一以為衡圜衡居甬上又小 參分其甬長二在上一在下以設其旋今衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋當甬之中央是其正 薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說說猶意也故書侈作移鄭司農云當為侈 鐘已厚則石大厚則聲不發 已薄則播大薄則聲散 侈則柞側百反柞讀為咋咋然之咋聲大外也 弇則鬱聲不舒揚 長甬則震鐘掉則聲不正 是故大鐘十分其鼓

間以其一為之厚言若此則不石不播也鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶大厚背非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一鐘大而短則其聲疾而短聞音問下同淺則躁躁易竭也鐘小而長則其聲舒而遠聞深則安安難息疏曰樂記云止如槁木此不欲遠聞之驗也故鄭云深則安安難息也為遂六分其厚以其一為之深而圜之厚鐘厚深謂窒之也其窒圜疏曰此遂謂所擊之處初鑄作之時即已深而圜以擬擊也

國語伶州鳩曰古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘度律呂之長短以平其鐘和其聲細鈞有鐘無鎛昭其大也細細聲謂角徵

羽也鈞調也鍾大鍾鎛小鍾也昭明也有鍾無鎛為兩細不相和故以鍾為節節明其大者以大平細

大鈞有鎛無鍾大謂宮商也舉宮商而但有鎛無鍾為兩大不相和故去鍾而用鎛以小平大甚大無鎛鳴其細也甚大謂同尚大聲也則又去鎛獨鳴其細細謂絲竹革木大昭小鳴和之道也大聲昭小聲鳴和平之道

周禮鍾師掌金奏金奏擊金以為奏樂之節金謂鍾及鎛疏曰此即鍾師自擊不編之鍾凡作樂先擊鍾故鄭云擊金以為奏樂之節凡樂事以鍾鼓奏九夏以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九疏曰鍾中得奏九夏者謂堂上歌之堂下以鍾鼓應之故左氏傳云晉侯歌鍾二肆亦謂歌與鍾相應而言也磬師掌教擊編鍾教教眂瞭也磬亦編于鍾言之

鐘有不編不編者鐘師擊之疏曰磬無不編以其無可對故不言編鐘言編則對不編者也

鐘自鉦之介至兩甬統謂之銑十分其銑去二以為鉦者鉦之長也以其鉦為之銑間自銑至于為銑間其徑與鉦長同也去二分以為之鼓間自鼓至鉦為鼓間其長不及鉦二分也以其鼓間為之舞脩舞之左右各如鼓之長也去二分以為舞廣自舞至鉦之介又不及鼓長二分也朱氏圖于上甬上俱無篆又甬長過鉦並非鎛即鏞大鐘也杜氏韋氏皆以為小

鐘朱子云鎛鐘甚大特縣鐘也陳暘據國語有鐘無鎛以為鐘大鎛小之證今按鐘師掌金奏注云金謂鐘及鎛磬師掌教擊編鐘注云教眡瞭鐘有不編者鐘師掌金奏之鼓注云謂主擊晉鼓以奏其鎛鐘然則擊鎛者亦眡瞭合觀數處注似不編之鐘專謂十二辰零鐘而鼓人注所謂編鐘即鎛師注所謂鎛鐘也然小胥疏云經直言鐘磬不言鼓鎛者周人縣鼓與鎛之大鐘惟縣一而已不編縣故不言之其十二

辰頭之零鐘亦縣一而已今所言縣鐘磬者謂編縣之二八十六枚共在一簴者也據此疏則編縣者惟笙鐘頌鐘而鎛與十二辰鐘皆不編者也竊謂大夫有鐘無鎛小胥判縣者是諸侯有鐘有鎛大射儀其南笙鐘其南鎛無十二辰零鐘故以鎛為特鐘天子有十二辰零鐘為特鐘而鎛則編鐘之大者笙鐘頌鐘則編鐘之小者也凡樂始作擊特鐘正作擊編鐘鎛師注謂主擊晉鼓以奏其鎛鐘謂編鐘也若特縣者唯一聲何以與管笙諸

罷並奏乎且夫樂有歌有奏堂上歌詩堂下以鐘應之此鐘即笙鐘頌鐘以其與歌聲相應亦謂之歌鐘所謂鼓鐘欽欽鼓瑟鼓琴笙磬同音者也笙入之後與歌間作則有鐘笙之樂笙師凡祭祀饗射共其鐘笙之樂注云鐘笙與鐘相應之笙其鐘即鎛鐘亦謂之鏞所謂笙鏞以間者也葉氏謂與笙相應者笙鐘與歌相應者曰頌鐘頌或謂之鏞今按大射儀西階之西頌磬其南鐘其南鎛鐘即頌鐘鎛即鏞也以頌為鏞則頌磬又名何物博古圖有周特鐘有周大編鐘又有周小編鐘所謂鎛者非大編鐘歟夫十二辰

鐘則計律倍半矣笙鐘頌鐘各以律為度矣以二者參之鎛鐘當倍律之長也朱氏載堉謂十二特鐘各以同名倍律為尺說與典同䟽不合諸侯之有鎛則特縣故左傳鄭人賂晉侯歌鐘二肆及鎛鎛不言肆知非編縣者也州鳩言細鈞有鐘無鎛者細鈞聲細用鎛則細抑大陵故去鎛之大聲所以昭細聲之大也大鈞有鎛無鐘者鐘尚羽重者從細用其大聲使從細聲正所以鳴大聲之細也若所奏之聲甚大則不復用鎛如方擊特鐘或方擊

編鐘不兼擊鎛鐘亦是鳴大聲之細如是則細不抑大不陵故曰大昭小鳴和之道也韋注與陳說並謬古時雖有三等鐘當奏一鈞時止用其一無循環互擊之理楊傑言琴瑟塤篪等奏一聲而鎛鐘特鐘編鐘連三聲並應此自是宋樂之失唐志有十二鎛鐘無特鐘蓋以鎛鐘為特鐘也夫特鐘按十二辰所以備四縣之樂鎛鐘為大編鐘所以為金奏之樂故二者必並用後人攷之不精故或特縣鎛鐘而不復用

特鍾式既有特鍾復特縣鎛鍾二者其均失耳今略依朱氏圖為式

鍾式

朱氏載塤曰鍾脣厚四分兩旁自舞至銑各長一尺二寸五分中間自舞至于各長一尺兩銑左右相距亦長一尺銑間前後相距廣八寸兩舞左右相距長八寸舞間前後相距廣六寸四分甬依實甬之制衡端至舞八寸上圍五寸三分寸之一下圍八寸旋圍一尺二寸廣一寸九分寸之七下距舞九分寸之八鍾紐名旋蟲形如獸面鍾乳名枚凡三十六共形如乳十二特鍾各以同名倍律為尺十二編鍾各以同名正律為尺四清聲鍾各以同名正律為尺今按十二特鍾當依漢志計律倍

半之法十二鎛鐘當用倍律其四清當用正律十二編鐘及四清當如朱說按宋王堯臣等言十二鐘以律計自倍半說者云半者準正聲之半以為十二子聲之鐘是說與賈疏不合然鐘有三等又有清聲或倍半或倍或正或半無不與律相準也朱氏圖于上甬上無篆鉦太長鼓太短枚數三十六賈疏云鐘有兩面面皆三十六朱氏則面只十八又甬制太長長甬則掉皆未合法但其言尺寸分明短長侈弇皆得其中似可無異同

十二種聲病技略依其制而改正其失

衡

甬

旋蟲

紐

枚篆

舞

鉦

鼓

于

銑

銑

周禮鼓人以金錞和鼓錞錞于也圜如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相應

鼓人掌四金之用以金錞和鼓者所以節聲樂也以金鐲節鼓鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以為鼓節以金鐃止鼓鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓以金鐸通鼓者鐸大鈴也振之以通鼓所以和軍旅正田役也四金唯錞于為樂器故大司馬辨鼓鐸鐲鐃之用獨無錞而𠤎氏為聲鄭注云聲鐘錞于之屬四金獨舉錞于也北史魏斛斯徵為太常樂有錞于者近代絶此器武有自蜀得之者皆莫之識徵見之曰此錞于也衆弗之信徵遂依干寳周禮注以芒筩捋之其聲甚清衆乃歎服徵

仍取以合樂焉南史齊始興王鑑為益州刺史廣漢什邡人段祖以錞于獻鑑高三尺六寸六分圍三尺四寸圓如筩銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水于下以芒莖當心跪注錞于以手振芒則聲如雷清響良久乃絶古所以節樂也

武舞有鐸鐃偶一用之非樂器也樂記天子夾振之而駟伐注云夾振之者王與大將夾舞者振鐸以為節也又復亂以飭歸注云謂鳴鐃而退明以飭歸也

沈約宋志鐘鎛之外兼載四金唐宮縣亦然蓋不知樂中鐸鐃止一用而鐲之節鼓非樂中所用也

右論鐘鎛錞于

爾雅釋樂大磬謂之毊虛驕反　毊形如犂錧以玉石為之

周禮磬師掌教擊磬

眡瞭掌擊頌磬笙磬　磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也疏曰以東方生長之方故云生西方是成功之方故云庸

書益稷戞擊鳴球　球玉磬疏曰釋器云球玉也樂器唯磬用玉故球為玉磬

禹貢泗濱浮磬　泗水涯中見石可以為磬

詩商頌那依我磬聲　箋云磬縣也而以合堂上之樂玉磬和尊之也

考工記磬氏為磬倨句一矩有半　必先度一矩為句一矩為股而求其弦既

而以一矩有半觸其弦則磬之句倨也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳疏曰鄭云必先度一矩為句者據上曲者一矩為股據下直者而求其弦者弦謂兩頭相望者云既而以一矩有半觸其弦者假令句股各一尺今以一尺五寸觸兩經其句股之形即磬之倨句折殺也云磬之制有大小者按樂云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸是磬有大小之制也云此假矩以定倨句非用其度者謂此經倨句各一矩并一矩有半皆假設言之以定倨句及其作磬非用此度自依律長短為之也

其博為一

博謂股博也博廣也疏曰鄭知此博是股博在上者以其下文因此博而明股為二明此博即股博也此上下云一二三者此亦假設一二三而為長短廣狹故不言尺寸也

股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚

鄭司農云股磬之上大者股其

下小者所當擊者也某謂股外面鼓內面也假令磬股
廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一
寸疏曰先鄭云股磬之上大者鼓其下小者以其股面
廣鼓面狹故以大小而言也某謂股外面也者以其在
上故以為外鼓內面也者以其在下故以為內言假令
者經直言一二三不定尺寸是假設言之也若定尺寸
自當依律為短長也以四寸半為法鄭
者直取從此以下為易計非實法也 已上則摩其旁 司
農云磬聲大上則摩鑢其旁某謂大上聲清也薄而廣
則濁疏曰凡樂器厚則聲清薄則聲濁今大上是聲清
故摩使薄薄
而廣則濁也
已下則摩其耑 音端 大下聲濁也短而
厚則清疏曰此聲濁由薄
薄不可使厚故摩使短短則
形小形小則厚而聲清也

明堂位云叔之離磬注引世本曰無句作磬 無句叔字 又

明堂位言四代之樂器有玉磬是玉磬始于虞也笙磬在東頌磬在西以石為之堂下之樂也鳴球以玉為之（禹貢梁州貢璆磬蔡氏曰璆玉磬也磬石磬也璆即球也）堂上之樂也三者皆編磬也天子用玉磬諸侯用石磬故郊特牲云諸侯之宮縣擊玉磬諸侯之僭禮也玉磬亦當編縣按商頌云依我磬聲箋云磬縣也而以合堂上之樂玉磬和尊之也以是觀之若非編縣之磬何以使四縣之樂與磬聲相依乎故知玉磬亦編縣也陳暘以明

堂位叔之離磬為特磬又以大射儀之笙磬為特磬皆非也鄭氏云和離謂次序其聲縣也又云磬在東方曰笙笙生也按離如離經之離取立辨之義有與笙相應之鐘則亦有與笙相應之磬均非特縣之謂古有特鐘無特磬成王分魯公以大吕分唐叔以姑洗周鑄無射魯鑄林鐘凡以一律為名者皆特鐘也磬則未聞有以一律名之者大戴云縣一磬而尚拊者堂上不四縣唯縣玉磬一堵曰縣一磬猶言特縣

非謂特磬也賈公彦曰磬無不編夫豈未嘗攷索而毅然為此言哉特磬起于後世以代鎛鐘本隋内宫縣之制宋史樂志隋製内宫縣二十簴以大磬代鎛鐘而去建鼓唐武后稱制改用鐘因而莫革及是仁宗詔訪馮元等曰大磬應何法考擊何禮應用元等具言古者特磬以代鎛鐘本施内宫遂及柔祀隋唐之代繼有因改先皇帝東禪梁父西瘞汾陰並仍舊章陳于縣奏若其所用則中宫之縣祀禮則皇地祇神州地祇先蠶今之奉慈廟后廟皆應陳設考擊之法謂宜同于鎛鐘比緣詔旨不俾循環互擊而立依均合曲之制則特磬固應不出本均與編磬相應為樂之節也唐用隋樂故宫縣有大磬非古制也爾雅大磬謂之毊毊非特磬編

磬自有大小

玉振之爲終條理之事翕純皦繹皆是樂中條理凡登歌下管閒歌合樂各三終有一終即有一始弦匏笙簧會守拊鼓翕如也笙磬同音純如也雅南不僭皦如也清濁倡和絡繹聯綿繹如也蓋合八音而始有此條理也所謂金聲而玉振之者金謂特鐘玉謂玉磬也凡樂當用其均則先擊其律之特鐘如將奏黄鍾則擊子位之黄鍾將歌大呂則擊丑位之大呂

鐘聲鏗鏗以立號宣之也鐘聲一號衆聲從之以至樂終皆此一均之聲故曰金聲也者始條理也堂上鳴球以詠玉聲璆然至合樂時堂下諸縣與堂上之磬聲相依則衆聲俱歸玉聲衆聲俱歸玉聲而玉終詘然焉則堂上堂下之音玉聲畢收之矣故曰玉振之也者終條理也樂終擊特磬未之前聞書言擊石拊石蔡傳一說云玉振之也者終條理之事故舉磬以終焉是說未確鳴球擊石非是一磬且玉終詘然

者樂記所謂止如稾木樂天詩所謂刀截一聲終也曰擊曰拊明非一聲若云擊特磬以收其韻何復叩之不已耶

范蜀公云磬之用石者天成之物也各以其律為之長短厚薄而其聲和出于自然後世大小長短若一黃鍾之磬最薄而輕大呂以下漸厚而重至于應鍾最極厚重與律相乖而欲正音不亦遠乎朱氏載堉云按一統志金大定中汾東岸頽得古墓有鐘磬各

數十小者僅五寸許大至三尺凡十二等音律之次其制度非東漢以後所作與范說同今仍宋制非也今按考工為磬之法倨句股鼓但假一二三以見義不言尺寸明磬制有大小自當依律為短長也注言薄而廣則濁短而厚則清者謂依律製磬後其音或太上當使之薄以見其廣其音或太下當使之短以形其厚非以厚薄為清濁也范說正合考工之制朱氏意與之同故摹其圖以為式

磬式

朱氏載堉曰笙磬股長一律半博四分律之三鼓長二律四分律之一博半律通厚六分律之一孔徑十四分律之一頌磬股長二律博一律鼓長三律博三分律之二通厚股博七分之一孔徑股博七分之一十二特磬各以同名正律為尺十二編磬各以同名半律為尺四清聲磬各以半律之半為尺每尺均為十寸每寸均為十分欲造何磬各以其律為尺造之長廣及厚之數俱如格式所說

今按考工疏但言磬前長三律後長二律統云依律長短為之不別笙磬與頌磬也朱氏言頌磬與貫畧同而言笙磬則小于頌磬不知其何所考也姑録其說以俟博物者正之

坐磬後長一尺五寸
須磬後長一尺二寸

坐磬前長二尺二寸五分
須磬前長二尺

坐磬孔徑七分一氂
須磬孔徑九分五氂

坐磬上廣七寸五分
須磬上廣一尺

中鼓

坐磬下廣五寸
須磬下廣六寸六分六釐

坐磬通厚一寸六分六氂
須磬通厚一寸四分二氂

右論球磬

爾雅釋樂大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦大琴謂之離或曰琴大者二十七弦未詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分五弦

周禮大司樂雲和之琴瑟空桑之琴瑟龍門之琴瑟雲和空桑龍門皆山名

禮記明堂位大琴大瑟中琴中瑟

樂記舜作五弦之琴以歌南風疏曰五弦謂無文武二弦惟宫商等之五弦也

桓譚新論云神農始削桐為琴琴操云神農氏造琴

以定神舜彈五弦之琴而天下治堯加二弦以會君臣之和也三禮圖云琴本五弦曰宫商角徵羽文王增二曰少宫少商弦最清也樂録云文王武王各加一弦以為文弦武弦以上言始作琴與加二弦其説不一不可考唐楊收因安洸為文王操有少商謂少商武弦文王世安得武聲以此難洸甚無謂收又云二少聲下又云少宫少徵亦曰變曰比是不識二少為何聲何足與之語樂

呂氏春秋古樂云朱襄氏之治天下也士達作五弦瑟以來陰氣以定羣生鼓㰈乃拌五弦之瑟拌分作以為十五弦之瑟舜立鼓㰈延乃拌鼓㰈之所為瑟益之八弦以為二十三弦之瑟淮南子云神農之初作瑟以歸神反望及其天心也漢書郊祀志云泰帝使素女鼓五十弦瑟瑟悲帝禁不止故破其瑟為二十五弦馬融長笛賦云庖犧作琴神農造瑟北齊書伏犧減瑟文王足琴以上諸説總無確據存而不論可

已

史記樂書云琴長八尺一寸弦大者為宮而居中央商張右旁其餘大小相次郭璞云琴大者二十七弦此明堂位所謂大琴也廣雅云琴長三尺六寸六分五弦琴操云琴三尺六寸六分以象三百六十六日此明堂位所謂中琴也周禮樂器圖云雅瑟二十三弦頌瑟二十五弦郭璞云大瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦風俗通云箏弦柱十二擬十二月今并凉二州箏形如瑟新

唐書樂志頌瑟箏也然則雅瑟即明堂位所謂大瑟頌瑟即明堂位所謂小瑟歟風俗通謂箏蒙恬所造蓋頌瑟本二十五弦恬始破為十三弦而名之曰箏後人即以箏為頌瑟其形製同也

朱子琴律說以為律之九寸數之八十一琴之八尺一寸三者之相與固未嘗有異焉今以琴之太長而不適于用也故十其九而為九尺又折其半而為四尺五寸則四尺五寸之琴與夫九寸之律八十一之

數亦未始有異也陳暘以為大琴二十弦中琴十弦大瑟五十弦小瑟五弦朱氏則以為琴瑟雖有大小弦數無增減大琴小琴皆止七弦大瑟小瑟皆止二十五弦今按大琴長八尺一寸二十七弦（從史記及爾雅郭注）中琴長三尺六寸六分七弦（從廣雅更加文武二弦）大瑟長八尺一寸二十五弦（從郭注及郊祀志）小瑟如箏制十三弦（從唐志）庶為得中亦不違古

右論琴瑟

爾雅釋樂大管謂之簥（九遥反 管長尺圍寸併漆之有底賈氏以為如篪六孔）其中謂之篞（乃結反）小者謂之篎（音妙）

周禮大司樂孤竹之管（竹特生者）孫竹之管（竹枝根之末生者）陰竹之管（生于山北者）

太師下管播樂器令奏鼓朄（鼓朄管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管在堂下）

鄭氏詩箋云管如篴併而吹之孔疏云併而吹之謂並吹兩管也笙師注云管如篴并兩而吹之今大予

樂官有焉賈疏云觀後鄭意不與諸家同故引漢法大予樂爲況也今按竹聲以爲管首諸家言管制大約相同先鄭云管如篪六孔郭璞爾雅注云管長尺圍寸賈氏以爲如篪六孔惟廣雅云管象簫長尺圍寸八孔無底孔穎達詩疏云言八孔者傳寫誤當云六孔爲正也漢書孟康注亦云管漆竹長一尺六孔是諸家之說並同而康成獨異也夫漢樂名大予出于圖讖後漢明帝問曹充制禮樂云何充對曰河圖括地象曰有漢世禮樂文雅出尚書璇璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名大予續漢書明帝下詔曰

今改太樂官曰大予丞以應圖讖樂歌詩曲操以俟君子雙管自是漢樂非三代之樂也康成據此以注經誤矣文獻通考云雙管黃鍾大吕管又有雙鳳管合兩管以定十二律之音管端施兩簧刻鳳以為首左右各四竅左具黃鍾至中吕之聲右具蕤賓至應鍾之聲古者截候氣律管併而吹之以達六陰六陽之聲其制不過如此馬氏言雙管之制有二皆康成所謂併兩而吹之管也非三代之樂至謂同候氣律管之制則似誤讀吕覽伶倫

取竹斷兩節之文以為截兩管併而吹之也夫律管以正音下管以奏樂一無孔一有孔判然不同胡可相比明張氏敔劉氏濂皆謂古之管即今之頭管按頭管即笳也樂部云笳胡人卷蘆葉為之䠂部前曰頭管元樂志云頭管卷蘆葉為首竅七是頭管乃胡樂也朱氏載堉獨謂雙管頭管皆非雅樂之音極是爾雅釋樂大簫謂之言編二十三管長尺四寸小者謂之筊戶交反十六管長尺二寸簫一名籟

周禮小師掌教簫管 簫編小竹管如今賣餳者所吹疏曰通卦驗云簫長尺四寸注云簫管形象鳥翼鳥為火火成數七生數二二七一十四簫之長由此廣雅云簫大者二十四管小者十六管有底三禮圖云簫長尺二寸此諸文簫有長短不同古者有此制也

詩周頌有瞽簫管備舉 箋云簫編小竹管如今賣餳者所吹也疏曰釋樂云大簫謂之言小者謂之筊李巡曰大簫聲大者言言也小者聲揚而小故曰筊筊小也郭璞曰簫大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸易通卦驗云簫長尺四寸風俗通云簫參差象鳳翼十管長二尺其言管數長短不同蓋有大小故也要是編小竹管為之

簫之為制不知剏于何代楊傑言虞樂九成以簫為

主葢始重于虞矣疏家謂諸家言簫有長短不同因大小故異固是然大小二等管數長短應有定制如應劭云長二尺則似太長當以郭璞所説爲是又簫管長短並列故曰參差則凡言簫之長者據黄鍾一管言之其餘自依律之長短以次編排也朱氏載堉云蔡邕謂簫有底以蠟實之增損則和此乃漢末賣餳者所吹俗器非古之簫也劉濂曰簫乃十二律之本體虞廷最重之器故曰韶簫長短並列有似鳳翼

故曰鳳簫一管一音無事假借其十二管長短俱如
本律或用加倍即鳳簫制也此言得之陳暘樂書謂
宋太常簫皆蜜底十六管元史樂志謂排簫有櫝每
架黑漆揞金鸞鳳皆非古制今按排簫本有底其無底者為
洞簫有底無底即以蠟實底不以蠟實底之謂也有底固不
必為櫝若以蠟實底何遽議其非古耶洞簫一名參差楚辭
九歌吹參差兮誰思王逸注參差洞簫也漢書音義
如淳曰洞者通也簫之無底者故曰洞簫簫之形制

觀王褒賦亦可得其大概賦云帶以象牙掍（胡本反）其會合鎪鏤離灑（所宜切）絳脣錯雜（五臣注絳脣謂以朱飾其吹口也）鄰菌繚糾羅鱗捷獵膠致理比（去聲）挹抐（女立切）擫（於頰切）攡（如協切）觀此則簫形之參差可見矣又云吻吮值夫宮商和紛離其匹溢形旖旎以順吹瞋函胡以紆鬱觀此則吹狀之旖旎亦見矣所可疑者每管各一吹口其吻吮所值不免躑躅于燥吻似難使宮商相接之閒槩槩珠貫而賦言旖旎順吹若甚便利者何也蓋

簫與笙竽相類管中皆有簧故簫雖各一吹口而有簧則吻值成聲可使左右往來承接一氣而無斷續之患也馬氏晞孟禮記解云簫植簧于枷竽笙植簧于匏劉昺大晟樂論云列其管為簫聚其管為笙鳳凰于飛簫則象之鳳凰戾止笙則象之故内皆用簧兩人之言其必有所考矣夫虞樂以簫為主比器成于工倕之手審于后夔之耳決非苟然者後人失其法遂為飾觀之具而無用故毛西河云排簫之製雖

古然全不適用若每管六孔則指不給按若每管無孔則脣不給吹蓋見世之所謂排簫有吹口而無簧不適于用不知古製固有簧也詩言左執簧猶左手執籥也傳言簧即笙固是然不聞古有執笙而舞者左傳言韶箾之箾與簫同左執簧者其韶簫之舞歟

簫大者二十四管十二律一清一濁也小者十六管十二正聲及四清也

短簫其制未聞當如小簫十六管而較短耳崔豹云

短簫鐃歌軍樂也黄帝命岐伯所作按漢世有朱鷺艾如張上之回戰城南巫山高將進酒等曲二十二皆軍樂也蓋即所謂凱樂者而後又用之為鼓吹馬唐志云北狄樂皆馬上之聲自漢以後以為鼓吹亦軍中樂馬上奏之故隷鼓吹署是鼓吹有北狄之樂矣老杜云青蛾皓齒在樓船横笛短簫悲遠天則更有用之于燕樂者

爾雅釋樂大籥謂之産籥如篴三孔而短小廣雅云七孔其中謂之仲小者謂之箹音渥

周禮籥師掌教國子舞羽歈籥文舞有舞羽吹籥者所謂籥舞也

詩邶風簡兮左手執籥右手秉翟疏曰籥雖吹器舞時與羽並執故得舞名賓之初筵云舞笙鼓是也

禮記明堂位土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也蕢當作凷聲之誤也籥如笛三孔伊耆氏古天子有天下之號

籥始伊耆初用葦後聖易之以竹陸德明云籥以竹為之長三尺是也毛詩傳云籥六孔鄭注周禮郭注爾雅及許氏說文並云三孔三孔者恐是舞器其吹器自當以毛傳為正朱子詩集傳兼取六孔三孔兩說廣雅云籥謂

之箇非也鄭郭皆云籥如箇明是兩器籥箇俱六孔

但籥六孔俱在前箇六孔一在後為異耳其長短則

有大中小三等陸德明云長三尺執之以舞蓋其大

者也郭云如箇而短小蓋其小者也李文察謂今之

單簫即古之籥也毛氏定聲録亦云不知今之單簫

即古之箇也朱氏律書既以下管之管為律管又謂

韶箾之箾即籥之别名又謂籥即古所謂律黄鍾之

籥也是律也管也箾也籥也四器混為一物矣今皆

以笙師及籥師文正之

籥本吹器而舞者執之有專用籥以吹詩者周禮籥章吹豳詩注云吹之者以籥為之聲是也有吹籥以為舞節者小雅賓筵籥舞笙鼓鼓鐘以籥不僭禮記仲尼燕居夏籥序興左傳襄二十九年見舞象箾南籥雖皆言舞者所執然别有吹籥者故籥師掌教國子舞羽吹籥春秋宣八年萬入去籥杜氏云内舞去籥惡其聲聞也籥雖竹音唯豳詩及籥舞吹之至八

音並奏簫管備舉而籥不與焉故笙師所教無籥而別有籥師教吹籥笙師教眂瞭籥師教國子不相及也

爾雅釋樂大篪謂之沂音銀　篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出一寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔

周禮笙師掌教龡篪鄭司農云篪七孔疏曰禮圖云篪九孔司農云七孔葢寫者誤當云八孔也或司農別有所見

詩小雅何人斯伯氏吹壎仲氏吹篪朱傳篪長尺四寸圍三寸一孔上出

徑三分凡八孔橫吹之

篪月令作箎陳氏集說謂竽笙篪三者皆有簧按竽笙之有簧所謂泄之反謚𢫬焉乃揚者篪一管八孔而施簧何以𢫬之成聲其說非也朱子詩傳釋篪全用郭璞說特改一寸三分為徑三分更為近理而易曉也朱氏載堉云嘗見一古篪銅色若漆狀類詩筒中空而兩端有底中心皆無孔前面左右皆三孔共為六孔徑約一分半惟居中一孔翹然上出可徑三

分後面有銘三字字皆古篆甚奇其文曰黄鍾篪兩端圍徑大小與開元通寳錢同横排十四枚則為篪之長所謂大篪長尺四寸者也以篾探之中空約徑七分筒厚一分半吹之其聲和雅蓋三代之物也今太常篪圍徑太粗而又長大吹孔在右旁底左端有孔前面四孔後面一孔其制與古銅篪不同今按篪與塤一竹聲一瓦聲相為倡和其製孔及吹法宜略相同朱氏所言古銅篪左右各三孔吹孔居中與塤

之六孔分列前後上下者為一類故竹聲多矣獨篪與塤合其制或當如朱說也然朱氏又謂吹篪活法俯仰緩急隨宜遷就使合羣樂不必其孔為某聲此恐不然孔不應律但憑臨時脣吻為高下則何所據而定為黃鍾篪乎既為黃鍾篪則宮聲應黃鍾其商角徵羽二變每孔分應可知也觀朱氏所為大篪小篪圖孔制與新唐書南蠻傳雍羌所獻兩頭笛相似兩頭笛長二尺八寸中隔一節節左右開衝氣穴兩

端皆分洞體爲笛量左端應太蔟管末三穴一姑洗二𧰼賓三夷則右端應林鍾管末三穴一南呂二應鍾三大呂下托指一穴應清太蔟兩洞體七穴共備黄鍾林鍾兩均但彼笛中隔而兩端通左右各三穴各應一律此篪式中空兩端實左右各三孔漫不知應何律古篪固如是乎哉欲如古製須依爾雅注爲之更一孔一校悉與諸律相協始可用否則不如近制尚可依吹笛法吹之也

周禮笙師掌教歙篴杜子春云篴今時所吹五孔竹篴

篴即笛字篴之為踶唯見笙師文意古者概名為管也朱子語類云今之簫管乃是古之笛雲簫方是古之簫文獻通考云簫管之制六孔旁一孔加竹膜焉足黄鍾一均聲或謂之尺八管或謂之竪笛尺八其長數也後世宫縣用之竪笛其植如篴也中管居長篴短篴之中也今民間謂之簫管非古之簫與管也

又曰竪笛之制六孔具黄鍾一均聲應十二律之調

升之雅樂可也今按今之簫古直謂之遂亦謂之促管謝靈運詩云慷慨命促管選注云促管笛也亦謂之直笛庾信答趙王啓云細舞長歌横簫直笛是也近代始有簫管與單簫之名或直謂之簫元史樂志簫制如笛五孔古名為笛未嘗名豎笛豎笛者别於横笛之名也横笛始於羌與豎笛為雙笛馬融長笛賦謂近世雙笛從羌起者古笛非出於羌世有雙笛乃從羌之有横笛起耳賦言長笛有後出孔與古笛同故筐師注

杜子春云今時所吹五孔竹篴云今時者葢指京房因丘仲所作加一孔而後出者也長笛則竪笛也或謂之尺八者新唐書樂志高宗即位燕樂有長笛尺八短笛皆一陳氏樂書云唐制尺八取倍黄鍾九寸為律得其正是也雖尺寸長短不同俱是竪笛晉列和所謂自漢世以來笛家相傳者只是此笛與笙師所掌之篴同今之簫制正合唐之尺八簫末一孔穿繩處上至吹口約得尺八羌笛則横笛也風俗通云笛元羌出又有羌

笛然羌笛與笛二器不同長於古笛有七孔鄭氏通志云橫笛小篪也出漢靈帝好胡笛宋書云有胡笛出於胡吹即謂此梁胡吹歌云快馬不須鞭拗折楊柳枝下馬吹胡笛愁殺路旁兒此歌元出於北國知橫笛是此名也以通志所引胡吹歌觀之則知長笛賦自羌人伐竹未及已至裁以當邁便易持是言羌笛易京君明以下四句是言長笛也然笛之孔數說者不一豎笛則杜子春云五孔風俗通云七孔隋樂

志云笛漢武帝時丘仲所作京房備五音有七孔以應七聲通考云六孔元志云五孔當以通考之說為正以六孔備七聲乃合荀勗笛制也橫笛亦六孔通考言豎笛六孔旁一孔加竹膜焉今之豎笛無旁一孔橫笛則有之而羌笛又有三孔者說文云羌笛三孔元志云龍笛制如笛七孔橫吹之管首制龍頭銜同心結帶羌笛制如笛而長三孔是羌笛有三孔也按羌笛有折楊柳落梅花諸曲必是六孔笛所吹若三孔笛五音不備可以當邁不可

以吹曲也橫笛亦有與豎笛合者新唐書南蠻傳云雍羌使其弟獻其國樂有橫笛二一長尺餘取其合律去節無爪以蠟實首上加師子頭以牙為之穴六以應黃鍾商備五音七聲又一管唯加象首律度與荀朂笛譜同又與清商部鍾聲合是橫笛有與豎笛同者但此是外夷之樂自出新製中國橫笛高於豎笛三調橫笛之正宮調當豎笛之尺字調豎笛之六字調當橫笛之上字調橫笛七調上字調最低與豎笛六字調合乃黃鍾正調也

橫笛有上字低調無上字高調豎笛用上字高調不用上字低調橫笛聲高乃軍樂燕樂所用非朝廟樂器也

竹音有五孔安國以管為籥廣雅以籥為笛通志以橫笛為小篪已失分別李文察謂單簫即古之籥遂即橫笛管即律呂管則所言三器皆誤朱載堉云古遂與籥全同惟吹處與籥異上端比籥長出五分以木塞之其木後畔微削使通氣於吹孔吹孔在遂之後其制即今所謂楚者遂三孔楚二孔晉志宋志並

有長笛非笙師所掌之篴葢今俗呼單簫者耳近代雅樂誤以横笛為古之篴而飾之以塗金龍首去古制益遠矣按此説長笛即今之單簫横笛非古之篴俱是但謂古篴即今之𥫗則不然如所云以木塞吹處等制乃今閭巷小兒所戲吹之物豈古篴之制哉晉宋二志笛制即笙師所掌之篴反謂非是何也

右論管簫籥篪篴

爾雅釋樂大笙謂之巢列管匏中施簧管端大者十九簧小者謂之和

列十三簧者鄉射記曰三笙一和而成聲

周禮笙師掌教歙竽笙　鄭司農云竽二十六簧笙十三簧疏曰按通卦驗云竽長四尺二寸注云竽管類用竹為之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之時吹之冬水用事水數六六七四十二竽之長蓋取於此也廣雅云笙以匏為之十三管宫管在東方竽象笙三十六管宫管在中央

儀禮鄉射記三笙一和（戸臥反）而成聲　三人吹笙一人吹和凡四人也爾雅曰笙小者謂之和

詩王風君子揚揚君子揚揚左執簧　簧笙也疏曰簧者笙管之中金薄鍱也笙必有簧故以簧表笙傳以笙簧一器故曰簧笙也

禮記月令仲夏調竽笙篪簧（疏曰簧者竽笙之名也氣鼓之而為聲）明堂位云女媧之笙簧注引世本疏引帝王世紀並云女媧始作笙簧馬融笛賦亦云蓋古相傳有是語也竽與笙皆有簧篪則無簧竽笙篪治其竹簧治其金竽笙之管用竹故竽笙與簫管樂記總謂之竹聲儀禮總謂之蕩笙文從竹古時本用竹為之或偶用（風俗通云章帝時零陵文學奚景於舜祠下得笙玉蓋白玉琯也乃知古者以玉為笙後人易以竹耳）而其本必用匏潘岳笙賦所謂曲沃之懸匏是也（崔豹

古今注匏瓠也有柄者懸匏可以為笙曲沃者尤善　舊唐書音樂志云笙女媧氏造列管於匏上内簧其中今之竽笙並以木代匏而漆之無匏音矣新唐志言唐樂器七曰匏為笙為竽為巢巢大笙也為和和小笙也　新書南蠻傳驃國王雍羌獻其國樂有大匏笙二皆十六管左右各八形如鳳翼竹為簧穿匏達本上古八音今以木漆代之用金為簧無匏音唯驃國得古製宋葉少藴避暑録話云大樂舊無匏土二音笙以木刻其本而不用匏塤亦木為之元史樂志云匏以

班竹為之然則自唐至元八音皆無匏音也熊朋來五經說曰八音之有笙宜以竹稱而乃以匏稱是所重在匏也古者造笙必以曲沃之匏汶陽之竹漢太學槐市各持方物列磬懸匏八音之匏於卦為艮於風為融於氣為立春匏音啾以立清𨵗之則清廉者鮮矣匏音正則人思敬不正則忠敬者鮮矣為禮樂之官者尚申請而改之文獻通考則云今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荊梁之間尚仍古制南蠻笙

則是匏其聲尤劣今按漆木代匏施之燕樂可也雅
樂自當用匏無匏則八音有闕非行八風之義古制
有似拙而不可廢者此類是也熊氏之言得其理矣
鄉射記言三笙一和和是小笙則三笙是大笙即所
謂巢也唐樂匏有笙竽巢和四器巢和外又有笙非
是宋樂有和有巢笙有竽不別為笙得之竽與笙雖
同為匏器制則有别不但管數有多寡其設宫分羽
經徵列商亦各不同朱氏載堉因儀禮有笙無竽疑

爾雅之巢即是竽非也笙師竽與笙明是二器若大
笙即是竽則言笙復言竽不已贅乎月令言調竽笙
篪簧笙是言竹及匏簧是言管端金薄鍱故別言之
或因月令此文及詩言左執簧疑簧別是一物非笙
中之簧然則吹笙鼓簧亦是二物歟簧字雖從竹作
竽笙之簧自宜用金南蠻笙以竹為簧其聲之劣由
此非以用匏故也笙賦云剛生幹裁熟簧調用熟銅
片為簧也簧用蠟點以火炙簧調之使和謂之煖笙

宋章淵槁簡贅筆笙中有簧以火炙之樂家謂之煖笙故陸魯望贈遠詩云妾心冷如簧時時望君煖

儀禮樂縣有笙無竽國君於其羣臣樂不備鄉射三笙一和為卿大夫之樂若兩君相見與天子燕饗諸侯自當竽笙並用笙師教吹竽笙知宮軒皆有竽也匏音三罷已不為少若鄭譯新樂十二月各一笙每笙至十六管元樂有興隆笙鼓風囊以鳴之甚是無謂

右論笙竽

爾雅釋樂大塤謂之嘂音叫　塤燒土為之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子

周禮小師掌教塤塤燒土為之大如鴈卵鄭司農云塤六孔疏曰廣雅云塤象稱錘以土為之六孔故二鄭為此說也

詩小雅何人斯伯氏吹壎仲氏吹篪土曰壎竹曰篪箋云伯仲喻兄弟也我與汝心如兄弟其相應和如壎篪以言俱為王臣宜相親愛疏曰壎周禮小師職作塤古今字異耳

詩疏云世本云暴辛公作塤蘇成公作篪譙周古史考云古有塤篪尚矣周幽時暴辛公善塤蘇成公善

箎記者因以為作謬矣世本之謬信如周言其云蘇公暴公所善亦未知所出蘇暴並公卿不當自言於樂之小器以相親也

陳氏樂書云塤平底六孔風俗通謂圍五寸半長一寸半 朱氏載堉云風俗通曰塤圍五寸半長三寸半通考引此作一寸半傳寫之訛耳 有四孔其二通凡六孔也塤腰四隅各開一孔相對透明雖顯四孔只是兩孔之通耳古云其二通者此也雙孔之下形如鼎足是為六孔所謂前三後二併吹孔

為六者也通考云七孔塤一三五為九二四為六古孔用其方色所以應六律出中聲也宋太樂舊塤七孔上下皆圓而縣之以應七音而已非先王雅樂之制景祐馮元樂記云今太樂塤八孔上一前五後二今按塤六孔除吹孔為五孔以五孔具七音其吹之必有法舊說塤篪其竅盡合則為黃鍾其竅盡開則為應鍾是一塤之聲始於正宮終於變宮也因此二聲以推之則或獨開下一孔或並開上二孔并前後左右互為開合以求商

角徵羽及變徵之聲而七音俱可得矣又塤與篪相應和者也知所以吹塤而吹篪之法亦可得矣

瓦綠聲細細者從大故尚宫孫炎釋大塤謂之嘂以為音大如叫呼非也

缶亦土音易離九三云不鼓缶而歌詩陳風云坎其擊缶孔疏缶是瓦器可以節樂如今之擊甌是也按缶本用器爾雅釋器有缶釋樂無缶民間乃擊之以為樂耳淮南子云窮鄉之社扣甕鼓缶相和而歌自以為樂矣嘗試甌為之擊建鼓撞巨鐘乃始知夫甕缶之足羞也

亦土音起於後世樂府雜録唐武宗朝郭道源善擊甌率以邢甌十二隻旋加減水其中以箸擊之二者皆非朝廟之樂器燕樂用之則猶有古意焉蓋土音最少唯塤之一器與篪相和缶既可以助塤甌亦可以代缶若元制水盞以銅凡十有二擊以鐵箸則是方響雲璈之類殊失古意

右論塤

爾雅釋樂大鼓謂之鼖鼓長八尺小者謂之應詩曰應㯻縣鼓在大鼓間

大鼖謂之麻小者謂之料麻者音概而長也料者聲清而不亂

考工記韗況方反衆家並音運人為臯陶鄭司農云韗或為鞠臯陶鼓木也其謂鞠者以臯陶名官也鞠則陶字從革長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸版中廣頭狹為穹隆也鄭司農云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有腹穹者三之一穹讀如穹蒼之穹穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版上三正三讀為參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弦曲也此鼓兩面以六鼓參之貫侍中云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼜鼓中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍

十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼖以鼖鼓鼓軍事

鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺為皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折以皐鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼖鼓同以磬折為異凡冒鼓必以啟蟄之日啟蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所以取象也冒蒙鼓以革良鼓瑕如積環革調急也疏曰瑕與環皆謂漆之文理革調急故然若急而不調則不得然也謂鼓大而短則其聲疾而短聞音問下同鼓小而長則其聲舒而遠聞疏曰此乃鼓之病大小得所如上三者之為則無此病

周禮鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅

以正田役音聲五音合和者教為鼓而辨其聲用教為鼓教擊鼓者大小之數又別其聲所用之事以雷鼓鼓神祀雷鼓八面鼓也神祀祀天神也以靈鼓鼓社祭靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也以路鼓鼓鬼享路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也以鼖鼓鼓軍事大鼓謂之鼖鼖鼓長八尺以鼛鼓鼓役事鼛鼓長丈二尺以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作奏編鍾

太師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊擊拊瞽乃歌也鄭司農云登歌下管貴人聲也某謂拊形如鼓以韋為之著之以糠馮下管播樂器令奏鼓朄音胤鼓朄管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰朄朄讀為道引

之引其謂鼓𣊫猶言擊𣊫詩云應𣊫縣鼓

小師大祭祀登歌擊拊亦自有拊擊之佐太師令奏鄭司農云拊者擊石下管擊應鼓應鼙也應與𣊫及朔皆小鼓也其所用别未聞凡小祭祀小樂事鼓𣊫如太師鄭司農云𣊫小鼓名

鍾師掌鼙鼓縵樂作縵樂擊鼙鼓和之

小師掌教鼓鼗教教瞽矇也出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄摇之旁耳還自擊

瞽矇掌播鼗

眡瞭掌播鼗賓射皆奏其鐘鼓擊𣊫以奏之其登歌太師自奏之

詩周頌有瞽應田毛如字鄭作㯪音胤縣鼓鞉磬柷圉應小鞞也田大鼓也縣鼓周鼓也鞉小鼓也柷木控圉楬也箋云田當作㯪小鼓在大鼓旁應鞞之屬也聲轉字誤變而作田

商頌那置我鞉鼓鞉鼓樂之所成也夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓箋云置讀曰植植鞉鼓為楹貫而樹之鞉雖不植貫而搖之亦植之類

禮記明堂位夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓足謂四足也楹謂之柱貫中上出也殷頌曰植我鞉鼓周頌曰應㯪縣鼓

學記鼓無當於五聲五聲弗得不和當猶主也

樂記弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以

相訊疾以雅會猶合也皆也言衆樂皆待擊鼓乃作周禮太師職曰大祭祀率瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄文謂鼓也武謂金也相即拊也亦以節樂拊者以韋為表裝之以糠糠一名相因以名馬雅亦樂器名也

土鼓為伊耆氏樂則始為鼓者伊耆氏也鼓之大者有六靁靈路鼖鼛晉也靁靈路晉四鼓以節聲樂鼖鼓以鼓軍事鼛鼓以鼓役事然詩言賁符云反字亦作鼖鼓維鏞又言鼓鐘伐鼛則鼖鼛二鼓亦聲樂所用也考工記直言鼖鼓鼛鼓之制而靁靈路晉其制無文賈

氏以上三正句為近晉鼓愚謂此總言靁靈路晉四鼓之制故不言鼓名唯鼖鼓最大鼛鼓最長故别言之耳攷大司樂注先鄭云靁鼓靁鼗皆謂六面有革可擊者也靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面後鄭改六面為八面四面為六面兩面為四面疏云謂靁鼓以下八面六面四面者雖無正文以鼖鼓晉鼓等非祭祀鼓皆兩面宗廟尊於晉鼓等故知加兩面為四面祭地尊於宗廟故知更加兩面為六面祭天又尊於

祭地知更加兩面為八面是以不從先鄭也文獻通考宋仁宗明道時宋祁上言雷鼓靈鼓雖擊之皆不成聲故常賴散鼓以為樂節樂書云聖朝詔為雷鼓八角冒革為一面承以槃趺轉以金樞縣朱繪雲冠柱以升龍作雷車之象靈鼓六路鼓四飾亦如之其所異者竿首作翔鷺趺作猛獸而已今按八面六面四面非有經典明文徒以意為之說令如其說以為鼓而擊之皆不成聲亦復何用且彼以祭祀之鼓不

當同於𧸖晉等鼓也如太僕掌建路鼓於大寢門外非祭祀而用路鼓此又何說耶揚雄甘泉賦云登長平兮雷鼓𥗋李善曰字指則雷鼓者安知不以其聲曰𥗋大聲也大似雷而用以祀天也張衡東京賦云撞洪鐘伐靈鼓俱謂軒𥗋隱訇之聲李斯云樹靈鼉之鼓靈鼓或鼉鼓也太僕建路鼓於大寢門之外注大寢路寢也路鼓或本因路門得名而廟樂用之仍名路鼓也八面六面既非經義而其說又不可行則即用鼓之聲

大似雷者為圜立之雷鼓用鼉皮所冒者為方立之靈鼓以路門外所建者為廟中之路鼓其誰曰不然朱氏乃以八面為一樣八副六面四面倣此二鄭所謂面本謂有革可擊者非謂鼓數也變面為角已屬無謂以面為副彌復支離矣按周官義疏禮器圖說云雷靈路三鼓舊圖皆一鼓而作多面其制不經且開元間用之不可考擊宋太常集禮路鼓聚四鼓於一架雷鼓八面靈鼓六面亦如之則又成編鼓不可

為訓此數語可正諸說之謬

鼓之小者有三應鼙朔鼙及𨍏也小師疏云大射云應鼙在其東朔鼙在其北鼙者皆在人右鄭彼注云便其先擊小後擊大既便其事是鼙皆小鼓也云其所用別未聞者此上下祭祀之事有應有𨍏無朔大射有朔有應無𨍏凡言應者應朔鼙祭祀既有應明有朔但無文不可強定之故云用別未聞也明堂位云周縣鼓祭統云廟堂之下縣鼓在西應鼓在東疏

云縣鼓謂大鼓也在西方而縣之應鼓謂小鼓也在東方而縣之大射禮大鼓及應所縣不同者熊氏云大射謂射禮也此謂祭禮也是諸侯之法雖同諸侯射祭有異又大射稱建鼓此云縣鼓大射應鼓既在大鼓之旁此應鼓在東乃與縣鼓別縣者皆謂祭與射別也今按周始縣鼓亦不廢楹鼓祭用縣鼓射用楹鼓梓人為筍虡有鐘虡磬虡無鼓虡覲有瞽之詩言設業設虡崇牙樹羽下即言應棘縣鼓則鼓鐘磬

俱縣于簨虡可知大射小鼓在大鼓之旁應朔俱有
馬祭更重於射豈容西止縣大東止縣小且先擊小
後擊大亦不得分兩處故東言應鼓非無大鼓西言
縣鼓非無小鼓東西各舉其一見交應之義耳應朔
堂下之樂也在東為應在西為朔鞞亦小鼓大祭祀
太師鼓之小祭祀小師鼓之並席于堂上西階之東
是應為堂上之樂小師又擊應則堂上亦有應大射
言縣堂下之樂故不及鞞二師俱在堂上故不及朔

也拊有鼓形而無鼓聲樂記云弦匏笙簧會守拊鼓
鼓即謂𣗥又云始奏以文文謂鼓也即拊與𣗥也張
守節曰若欲令堂上作樂則撫拊堂上樂工聞撫拊
乃弦歌也若欲令堂下作樂則擊鼓堂下樂工聞鼓
乃吹管播樂也書曰搏拊明堂位注云以韋為之充
之以糠形如小鼓太師注亦云拊形如鼓蓋拊所以
節歌故用韋表糠裏欲其聲之輕也然非以木為鞚
而但為革囊則其形不復如鼓而擊之亦必無聲此

理之易見者說者謂拊但為革囊殆未之思歟

商頌置我鞉鼓傳云鞉鼓樂之所成也疏云禮記曰鼓無當於五聲五聲不得不和是樂之所成在於鼓也王制曰天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之注曰柷鞉皆所以節樂是樂成亦由鞉也唐氏汝諤云長樂陳氏曰鞉以兆奏鼓者也播鼗而鼓從之案此則奏鼓管之時已先奏鞉可知今按大射樂縣有鞉注云賓至則搖之以奏樂然則先播

鼗者唯納賓將奏肆夏則然若登歌則先擊拊下管則先鼓輆鞉鼓淵淵嘒嘒堂下節樂而作非必以鞉先鼓也凡擊鼓必先擊鼙投壺禮魯鼓薛鼓有○口之譜此即貍首一樂之鼓節也注云圜者擊鼙方者擊鼓是先擊鼙後擊鼓也又因是而知鼓旣有譜鼗亦有譜凡歌詩及樂器皆當有譜唯有譜也故漢制氏世在樂官能紀其鏗鏘鼓舞非但鼓鼙有譜也

右論鼓鼗

爾雅釋樂所以鼓柷謂之止柷如漆筩方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名所以鼓敔謂之籈敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名

書益稷合止柷敔上下合止樂各有柷敔

周禮小師掌教柷敔

笙師掌教舂牘應雅以教祴樂鄭司農云舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髤畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊革鞔之有兩紐疏畫其謂祴樂祴夏之樂應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏

褫夏以此三器築地為之行節明不失禮

柷敔（敔詩作圉）二器始見虞書在堂上者謂之戛擊明堂位作揩（居八反）擊注云揩擊謂柷敔是戛擊為柷敔之別名也樂記又謂之椌（苦江反）楬（苦瞎反）注云椌楬謂柷敔也毛萇云柷木椌也圉楬也是椌為柷之別名楬為敔之別名也然孔穎達云擊柷戛敔則戛擊乃用樂器之名非樂器名矣據明堂位揩擊與拊搏玉磬並言則戛擊即樂器非擊柷戛敔之謂也柷一名椌

敔一名楬然荀子云鞉柷拊椌楬似萬物則柷與椌楬又異物柷如漆筩敔如伏虎之説書疏云經典無文漢初以來學者相傳皆如此詩疏云蓋依漢之大予樂而知之然則戛擊椌楬未必即柷敔二器先儒據當時所見木音惟柷與敔故謂戛擊椌楬皆柷敔之別名耳

舂牘以竹為之新唐樂志列之竹音中雅應二器笙師注不言用竹用木新唐志列之木音中以應中有

椎雅如漆筩與柷相近宜用木也三器並於賓出奏陔時築地為行節然樂記言訊疾以雅則雅又舞時所用也朱氏載堉云舂牘猶今拍板也以竹為之長一尺二寸愚謂拍板雖起後世唐志俗樂木有拍板元志拍板制以木為板以繩聯之毛西河云拍唐樂亦舂牘之類拍板所以節歌虞書用戛擊疑即此意搏拊如今用鼗鼓戛擊如今用拍板也

右論柷敔舂牘應雅

新唐書樂志俗樂絲有琵琶五絃箜篌箏竹有觱篥簫笛匏有笙革有杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓土則附革而為鞚木有拍板方響以體金應石而備八音

琵琶胡樂也風俗通云枇把（即琵琶）近世樂家所作不知誰也以手枇把因以為名長三尺五寸法天地人與五行四絃象四時（段安節樂府雜錄推手前曰琵引手却曰琶新唐書樂家自下逆鼓曰琵自上順鼓曰琶）樂府雜錄云琵琶漢烏孫公主造按傅玄琵琶賦序云故老云漢送烏孫公主念其行道思慕使

知音者作馬上之樂以方語目之故名琵琶石崇王明君詩序云昔公主嫁烏孫令琵琶馬上作樂以慰其道路之思其送明君亦必爾也然則琵琶本馬上之樂漢使人為烏孫公主奏非公主自造也隋時有龜兹人蘇祇婆善琵琶一均之内間有七聲鄭譯因之為八十四調蓋自是琵琶始盛行於中國耳胡兆鳳縕光樓雜志云琵琶形製不同今按樂府雜録云琵琶以蛇皮為槽厚二寸餘鱗甲亦具以楸木為面其捍撥以象牙為之海録碎事云金捍撥在琵琶面上當絃或以金塗

為飾所以護捍其撥也段安節琵琶錄云開元中賀懷智善琵琶以石為槽鵾雞筋作絃用鐵撥彈之楊妃外傳云開元中中官白秀貞自蜀回得琵琶以獻其槽以邏逤檀為之溫潤如玉光明可鑑有金縷紅紋蹙成雙鳳以龍香板為撥 絃乃拘彌國所貢淥冰蠶絲也 唐裴神符趙璧所彈五絃 今按新唐書樂志云五絃如琵琶而小北國所出舊以木撥彈樂工裴神符初以手彈太宗悅甚後人習為搊琵琶 史盛六絃鄭喜子七絃北齊李愔李德忱所造八絃郭侃破西戎得七十二絃琵琶然運撥之工初不係絃之多寡也昔人工此者數呂阿荷 或作香 楊太真段師善本裴興奴 今按鄭愚津陽門詩云玉奴琵琶龍香撥玉奴太真

小字香撥見上蘇軾詩數絃已品龍香撥半面猶遮鳳尾槽樂譜唐僧善本彈六幺曲下撥一聲如雷發妙絶入神琵琶録曹綱運撥如風雨裴興奴長於攏撚人謂綱有右手奴有左手樂天詩誰能截得曹綱手揷向重蓮衣袖中元世祖時有李宮人最擅此技按揭奚斯秋宜集李宮人善琵琶至元十九年以民家子入宮得幸比之王昭君至大中入事興慶宮緣有足疾乃得賜歸侍母給內俸如故揭曼碩袁伯長王繼學皆為作詩繼學所謂一曲六幺天上譜者當屬四絃舊製楊廉夫元宮詞云北幸和林幄殿寛句麗女侍倢伃官君王自賦昭君曲勑賜琵琶馬上彈按鄭仁趾高麗史樂志所載

樂品琵琶絃五則使行所彈斯五絃矣今按琵琶本四絃元樂志言琵琶制以木曲首長頸四軫頸有品濶面四絃面飾雜花想漢時舊製如此今樂家用之樂譜琵琶曲有轉關六么濩索梁州皆其名也脞說云西凉州本在正宫貞元初康崑崙翻入琵琶玉宸宫調初進在玉宸殿故以命名合衆樂即黄鍾也蘇軾詩新曲翻從玉連瑣舊聲終愛鬱輪袍注云玉連瑣今曲名按鬱輪袍見薛用弱集異記按新唐書樂志胡部樂皆有琵琶志又云隋法曲有琵琶圓體修頸而小號曰秦漢子蓋絃鼗之遺製出於胡中

傳為秦漢所作今按此器雖名琵琶實即絃鼗今俗樂所用名三絃子者是也毛西河云三絃即絃鼗舊鼗而新改製名三絃子

又元志云火不思制如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶榼以皮為面而四絃皮絣同一孤柱胡琴制如火不思卷頸龍首二絃用弓捩之弓之絃以馬尾

今按火不思今之所謂胡琴胡琴今謂之提琴是也

以上絃鼗琵琶胡琴等器皆胡樂也箜篌瑟類也風俗通云箜篌一名坎侯漢武帝令樂人侯調作坎侯

言其坎坎應節侯以姓冠章也史記封禪書云武帝
召歌兒作二十五絃及箜篌琴瑟自此起是箜篌本
漢武時所製劉熙釋名云箜篌師延所作非也李賀
箜篌引云二十三絲動紫皇則箜篌二十三絃與雅
瑟同也元志箜篌制以木濶腹腹下施横木而加軫
二十四柱頭及首並加鳳喙據此則有二十四絃也
唐樂有竪箜篌臥箜篌二器小異丘象隨注李長吉詩云湯公右君考
三才圖會器用圖箜篌似瑟而小但首尾翹上首刻
如猴狀虚其中下以兩架承之用兩手撥彈即臥箜

篌也與豎箜篌植抱而彈者異筑琴類也史記蘇秦傳言臨淄之民無不彈琴擊筑正義曰筑似琴而大頭圓擊之不鼓荆軻傳愛燕之狗屠及善擊筑者高漸離索隱曰筑似琴有絃用竹擊之取以為名是知筑之為樂六國時所尚也阮咸今謂之月琴唐元行沖傳云行沖博學通故訓有人破古塚得銅琵似琵琶身正圓人莫能辨行沖曰此阮咸所作琵也命易以木絃之其聲亮雅樂家遂謂之阮咸是阮咸始於晉顯於唐唐雅

樂有阮咸及筑與古不合獨不用箜篌則得之

觱篥笳類胡樂也樂府雜録云觱篥本龜茲國樂亦名悲栗以竹為管以蘆為首其聲悲栗有類於笳也樂部云笳胡人卷蘆葉為之置部前曰頭管元志頭管制以竹為管卷蘆葉為首竅七又云笳似觱篥以銅為之然則觱篥即笳也新唐志言安國疏勒高昌等伎有觱篥而無笳明觱篥即笳之異名也笳有大小琴集大胡笳十八拍小胡笳十九拍並蔡琰作令時以竹為管以蘆為首八孔者謂之管子又有以木為管以蘆為首下綴以銅

者謂之灑捺意今之管子即所謂小胡笳今之灑捺即所謂大胡笳以銅為之者也

方響以體金應石與諸器備八音是以一器代鐘磬二音也元志云方響制以鐵十六枚懸於磬虡小角槌二廷中設下施小交足几黄羅銷金衣按此與鐘磬十六之意同元志又有雲璈其制以銅為小鑼十三同一木架下有長柄左手持而右手以小槌擊之此與方響相類而小異

今俗樂所用者絲則琵琶四絃絃𨷂三絃竹則單簫橫笛頭管匏則笙革則大鼓二面小鼓一面匾鼓二面木則拍板以檀木金則雲璈為小鑼十面名為九雲鑼但無土石二音單簫為之及笙本雅樂器餘皆後人所製施於燕樂其聲亦尚和雅故備著之

右附論俗樂諸器

樂律表微卷七